

Шри Свами ШИВАНАНДА

Бхакти ЙОГА

Перевод на русский язык, примечания, редакция: **Александр ОЧАПОВСКИЙ**

Swami SIVANANDA - Bhakti Yoga

Copyright © 1971 The Divine Life Trust Society.

Copyright © 2001-2018 А.П. ОЧАПОВСКИЙ - перевод, примечания, редакция.

Все права сохранены, включая право воспроизводить любым способом этот перевод или его составляющие. Никакая часть этих материалов не может быть воспроизведена, кроме как исключительно для личного использования, без письменного разрешения автора перевода.

Коротко о книге:

Бхакти Йога – преданность, любовь (к Богу); достижение союза с Богом с помощью предписанной духовной дисциплины по части преданности. Книга предназначена всем изучающим Йогу.

В Индии Бхакти Йога является обязательной составляющей традиционной практики Йоги. Так уж сложилось, что в России люди больше интересуются Хатха и Раджа Йогой, забывая, что Йога – это единение с Богом. Российский читатель, безусловно, получит огромную пользу от знакомства с этим направлением Йоги. На мой взгляд, трагического поворота истории России в XX веке не было бы вообще, если бы Бхакти Йога составляла часть нашей культуры. До революции в России в Бога верили практически все. Но насколько непрочной оказалась эта вера, когда за несколько лет были разрушены многочисленные святыни и большая часть духовенства подверглась гонениям и жутким репрессиям. Многомиллионный народ не смог противостоять кучке атеистов. Если бы люди практиковали Бхакти Йогу, этого бы не произошло, и через несколько десятилетий наша страна не превратилась в поголовно атеистическое общество.

Дорогой читатель! Даже если вы не будете заниматься Йогой или испытываете к ней враждебные чувства, прочтите эту книгу, поскольку без веры жить нельзя. Без веры в Бога жизнь бессмысленна. Сведения, которые вы здесь почерпнёте и примените в своей жизни, помогут вам укрепить веру в Бога, независимо от религии, которой вы следуете.

Оглавление

Предисловие переводчика

Правила чтения Санскрита

Предисловие к изданию на английском языке

Глава I.

Кто является Богом?

I.1. Бог – это Истина

I.2. Бог существует

I.3. Бог является постоянным

Глава II.

Что такое Бхакти?

II.1. Бхакти – это любовь к Господу

II.2. Плоды Бхакти

II.3. Характерные черты Бхакты

Глава III.

Пуджа или поклонение

III.1. Пуджа – это поклонение Богу

III.2. Инструкции для поклонения

III.3. Манасик Пуджа (умственное поклонение)

III.4. Пара Пуджа

Глава IV.

Бхава (отношение)

IV.1. Шанта Бхава

IV.2. Дасья Бхава

IV.3. Сакхья Бхава

IV.4. Ватсалья Бхава

IV.5. Мадхура Бхава

IV.6. Предостережения

Глава V.

Божественное Имя

Глава VI.

Молитва

Глава VII.

Вера

Глава VIII.

Девять способов Бхакти

VIII.1. Шравана

VIII.2. Киртан

VIII.3. Смарана

VIII.4. Падасевана

VIII.5. Арчана

VIII.6. Вандана

VIII.7. Дасья

VIII.8. Сакхья

VIII.9. Атма Ниведана

Глава IX.

Пара Бхакти

IX.1. Псевдо-Пара Бхакты

Глава X.

Одиннадцать моментов для развития Бхакти

Глава XI.

Бхакти и Джнана

XI.1. Пратима – это замена или символ

XI.2. Джнани – это величайший Бхакта

XI.3. Доктрина Аватар

XI.4. Взаимная зависимость Бхакти и Джнаны

XI.5. Четыре вопроса Акбара

XI.6. Сравнение Бхакти и Джнаны

Глава XII.

Самадхи

XII.1. Четыре вида освобождения

XII.2. "Космическое сознание". Доктор Морис Бьюк

XII.3. Надёжный способ установления связи с Богом

XII.4. Физиологические перемены

XII.5. "Бессмертные руки"

XII.6. Атомный танец природы

XII.7. Неопишуемая благодарность

Глава XIII.

Лёгкий способ для поклонения

Глава XIV.

Неотъемлемые части в Бхакти

XIV.1. Засейте духовное семя в молодости

XIV.2. Не торгуйтесь с Богом

XIV.3. Ишварапранидхана

XIV.4. Приятное полезно для несчастья

XIV.5. Важность Гуру Бхакти

XIV.6. Метод сочетания

Глава XV.

Жизнеописания Бхакт

XV.1. Прахлада

XV.2. Джагай и Мадхай

XV.3. Павахари Баба

XV.4. Намдэв

XV.5. Мирабай

Шри Свами ШИВАНАНДА

Бхакти ЙОГА

Перевод на русский язык, примечания, редакция: **Александр ОЧАПОВСКИЙ**

Swami SIVANANDA - Bhakti Yoga

Бхакти Йога – преданность, любовь (к Богу); достижение союза с Богом с помощью предписанной духовной дисциплины по части преданности. Книга предназначена всем изучающим Йогу.

Copyright © 1971 The Divine Life Trust Society.

Copyright © 2001-2018 А.П. ОЧАПОВСКИЙ - перевод, примечания, редакция.

Все права сохранены, включая право воспроизводить любым способом этот перевод или его составляющие. Никакая часть этих материалов не может быть

воспроизведена, кроме как исключительно для личного использования, без письменного разрешения автора перевода.

Оглавление

[Предисловие переводчика](#)

[Правила чтения Санскрита](#)

[Предисловие к изданию на английском языке](#)

Глава I.

[Кто является Богом?](#)

I.1. [Бог – это Истина](#)

I.2. [Бог существует](#)

I.3. [Бог является постоянным](#)

Глава II.

[Что такое Бхакти?](#)

II.1. [Бхакти – это любовь к Господу](#)

II.2. [Плоды Бхакти](#)

II.3. [Характерные черты Бхакты](#)

Глава III.

[Пуджа или поклонение](#)

III.1. [Пуджа – это поклонение Богу](#)

III.2. [Инструкции для поклонения](#)

III.3. [Манасик Пуджа \(умственное поклонение\)](#)

III.4. [Пара Пуджа](#)

Глава IV.

[Бхава \(отношение\)](#)

IV.1. [Шанта Бхава](#)

IV.2. [Дасья Бхава](#)

IV.3. [Сакхья Бхава](#)

IV.4. [Ватсалья Бхава](#)

IV.5. [Мадхура Бхава](#)

IV.6. [Предостережения](#)

Глава V.

[Божественное Имя](#)

Глава VI.

[Молитва](#)

Глава VII.

[Вера](#)

Глава VIII.

[Девять способов Бхакти](#)

VIII.1. [Шравана](#)

VIII.2. [Киртан](#)

VIII.3. [Смарана](#)

VIII.4. [Падасевана](#)

VIII.5. [Арчана](#)

VIII.6. [Вандана](#)

VIII.7. [Дасья](#)

VIII.8. [Сакхья](#)

VIII.9. [Атма Ниведана](#)

Глава IX.

[Пара Бхакти](#)

IX.1. [Псевдо-Пара Бхакты](#)

Глава X.

[Одиннадцать моментов для развития Бхакти](#)

Глава XI.

[Бхакти и Джнана](#)

XI.1. [Пратима – это замена или символ](#)

- XI.2. [Джнани – это величайший Бхакта](#)
- XI.3. [Доктрина Аватар](#)
- XI.4. [Взаимная зависимость Бхакти и Джнаны](#)
- XI.5. [Четыре вопроса Акбара](#)
- XI.6. [Сравнение Бхакти и Джнаны](#)

Глава XII.

Самадхи

- XII.1. [Четыре вида освобождения](#)
- XII.2. ["Космическое сознание". Доктор Морис Бьюк](#)
- XII.3. [Надёжный способ установления связи с Богом](#)
- XII.4. [Физиологические перемены](#)
- XII.5. ["Бессмертные руки"](#)
- XII.6. [Атомный танец природы](#)
- XII.7. [Неописуемая благодарность](#)

Глава XIII.

Лёгкий способ для поклонения

Глава XIV.

Неотъемлемые части в Бхакти

- XIV.1. [Засейте духовное семя в молодости](#)
- XIV.2. [Не торгуйтесь с Богом](#)
- XIV.3. [Ишварапранидхана](#)
- XIV.4. [Приятное полезно для несчастья](#)
- XIV.5. [Важность Гуру Бхакти](#)
- XIV.6. [Метод сочетания](#)

Глава XV.

Жизнеописания Бхакт

- XV.1. [Прахлада](#)

XV.2. [Джагай и Мадхай](#)

XV.3. [Павахари Баба](#)

XV.4. [Намдэв](#)

XV.5. [Мирабай](#)

ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА

В Индии Бхакти Йога является обязательной составляющей традиционной практики Йоги. Так уж сложилось, что в России люди больше интересуются Хатха и Раджа Йогой, забывая, что Йога – это единение с Богом. Российский читатель, безусловно, получит огромную пользу от знакомства с этим направлением Йоги. На мой взгляд, трагического поворота истории России в XX веке не было бы вообще, если бы Бхакти Йога составляла часть нашей культуры. До революции в России в Бога верили практически все. Но насколько непрочной оказалась эта вера, когда за несколько лет были разрушены многочисленные святыни и большая часть духовенства подверглась гонениям и жутким репрессиям. Многомиллионный народ не смог противостоять кучке атеистов. Если бы люди практиковали Бхакти Йогу, этого бы не произошло, и через несколько десятилетий наша страна не превратилась в поголовно атеистическое общество.

Дорогой читатель! Даже если вы не будете заниматься Йогой или испытываете к ней враждебные чувства, прочтите эту книгу, поскольку без веры жить нельзя. Без веры в Бога жизнь бессмысленна. Сведения, которые вы здесь почерпнёте и примените в своей жизни, помогут вам укрепить веру в Бога, независимо от религии, которой вы следуете.

Эта небольшая книга передаёт в сжатом виде всё о Бхакти Йоге. Выбор этой книги не случаен. Сам переводчик находится в цепи ученической преемственности Шри Свами Шивананды. Надеюсь, читатели почувствуют радость и вдохновение от чтения настоящего перевода, поскольку одной из особенностей работ Свами Шивананды является их нектароподобный вкус, приносящий удовольствие при каждом чтении.

С целью адаптации для русскоязычного читателя добавлены справочные приложения, а к Санскритским терминам в тексте – перевод (в скобках).

Приятного вам чтения!

Александр ОЧАПОВСКИЙ

Правила чтения Санскрита

Специальный Ведантический термин "Я" (I, Self) значит "единый Брахман, Душа, Атман, Атма". Санскритские термины см. "Словарь Йоги и Веданты", глоссарий, предметный указатель. Их пишут с малой или большой буквы (как в английском оригинале). В именах основное имя выделено большими буквами среди вторых имён и титулов, например: Шри Свами ШИВАНАНДА Махарадж. В каталогах и справочниках надо ссылаться на основное имя, далее вторые имена и титулы.

Здесь применена упрощённая (часть букв теряется) транслитерация алфавита Санскрита на русский. Некоторые правила чтения (Буква - Произношение):

кха, чха, тха, пха - с придыханием после согласного (х глухое).

гха, джха, дха, бха - с придыханием после согласного (звук х звонкий, как украинское Г).

х - в большинстве случаев (кроме указанных выше) звук х звонкий (как украинское Г). Иногда так пишется буква "висарга" – глухой звук "х".

л - мягкое зубное русское Л ("л" произносится как "ль"; "ла" - как среднее между "ла" и "ля").

м - русское "м". Иногда перед согласной меняется: "мда" читается как "нда", "мджа" - как "нджа".

джа - читается как английское "j", единый взрывной мягкий звук: "джь", "джя" (как звонкое "ча").

джна - звук н мягкий: "джня". Исключение: допускается писать и произносить "гья".

е - во всех позициях произносится как русское "э".

йе - произносится как "йе".

ау - здесь "у" краткое (почти как "ав"; наподобие "ай").

ао, оу - просторечные варианты "ау".

ПРЕДИСЛОВИЕ К ИЗДАНИЮ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Преданность прочно укоренилась в каждом существе. Даже атеисты преданны своему атеизму. Любовь живёт в сердце каждого существа. Без любви жизнь не может существовать. Даже самые бессердечные люди любят что-то или кого-то.

Как и всё остальное, эта любовь также требует возделывания. Любовь в сердце невежественного человека растёт дико. В уголке сердца находится сладкий плод любви; но всё сердце усыпано шипами ненависти, ревности и многими другими порочными качествами, которые искажают очарование любви. Но когда мы имеем дело с истинным преданным Господа, эта любовь является возделанной, и сад его сердца очищен от шипов порочных качеств. Любовь Господа, которая является сладчайшим ароматом, доносящимся из такого сердца, становится открытой.

Направьте внимание внутрь себя. Посмотрите в глубь своего сердца. Обнаружьте свою любовь. Культивируйте её сознательно и осторожно.

Великие Мастера Бхакти классифицируют Бхакти (преданность Богу) соответственно пяти эмоциям. И вы можете принять любую из этих Бхав по желанию. Эти Бхавы являются естественным освящением человеческого отношения к любви.

Любовь Господа является освобождающей. Она приведёт вас к вечному блаженству и бессмертию. Это Бхакти, которая создаст вечный союз между вами и Высшим Господом этой вселенной. Эта любовь обеспечит вас возможностью реализовать вашу тождественность с Ним.

– Издатели – Общество Божественной Жизни

Глава I. Кто является Богом?

I.1. Бог - это Истина

Бог - это Истина.

Бог - это Любовь.

Бог - это Свет света.

Он является воплощением вечного блаженства, высшего покоя и мудрости.

Он всемилостив, всеведущ, всемогущ и вездесущ.

Он не имеет ни начала, ни конца.

Он является Высшим Существом, Параматмой.

В Гите Он известен как Пурушоттама - Высший Пуруша, или Махешвара.

(Пуруша - это Душа, Дух).

Он знает обо всём в мельчайших подробностях.

Он поддерживает мир, тело, ум, чувства и Прану.

Без Него даже атом не может двигаться.

Он является источником Вед.

Земля, вода, огонь, воздух и эфир являются Его пятью силами.

Брахма, Вишну и Шива являются тремя аспектами Господа.

Брахма является творческим аспектом, Вишну - сохраняющим, а Шива является разрушающим аспектом.

Существуют также три других аспекта: Вират, Хираньягарбха и Ишвара (проявленный, присущий и причинный аспект).

Вират является общей суммой всех физических тел; Хираньягарбха является космическим умом, общей суммой всех умов; Ишвара является общей суммой всех причинных тел.

Сотворение, сохранение и разрушение, сокрытие и Слава являются пятью видами деятельности Господа.

Бог - это утончённый вкус в напитках.

Это - благозвучие в словах прекрасной женщины.

Это - красота Гималайского ландшафта.

Это - волнующая мелодия в музыке.

Это - аромат в жасмине.

Он является мягкостью бархата.

Он является Праной в теле, Он является сознанием в интеллекте.

Земля отражает Его всеподдерживающую природу.

Вода провозглашает послание Его чистоты и святости.

Огонь указывает на Его всесияющую природу.

Воздух означает Его всемогущество.

Эфир возвещает о Его всепроникающей природе.

Майя является Его иллюзорной силой, и она полностью находится под Его контролем.

Имеется шесть атрибутов Господа: божественная мудрость, бесстрашие, энергия, сила, богатство и слава.

Поэтому Его называют Бхагаван.

Он является невидимым хозяином этого мира и, подобно кукольнику, дёргающему за верёвочки, управляет физическими телами.

Он является Внутренним Правителем всех существ.

Он пребывает в вашем сердце.

Он находится в вас, и вы находитесь в Нём.

Он очень близок к вам.

Раньше вы думали, что Его, может быть, можно найти или обнаружить только на горе Кайлас, Рамешваран, в Мекке, в Иерусалиме или на Небесах.

Ваши представления были неясными.

Это наше тело является Его движущимся храмом.

Святая святых - это глубокая сокровенная душа вашего сердца.

Закройте глаза.

Отведите свои чувства от объектов.

Ищите Его, сконцентрировав ум, с преданностью и с чистой любовью.

Вы найдёте Его.

Он ждёт вас там с распростёртыми руками, чтобы обнять вас.

Если вы не можете обнаружить Его там, вы не сможете Его найти нигде. Одна лишь богореализация может считаться способом для прекращения бесконечного вращения колеса Самсары (колеса рождений и смертей) с сопутствующими этому трудностями рождения, развития, болезни, смерти, печали и страдания.

Вечное счастье может быть обнаружено только в Боге.

Поэтому мудрецы, святые и священные писания подчёркивают важность и необходимость Богореализации.

Бхакти или преданность может помочь человеку в достижении Богореализации.

Я написал в этой книге различные способы культивирования Бхакти и различные способы того, как встретиться с Богом лицом к лицу и вкусить нектар Божественного сознания, который единственный является величайшим благом человеческой жизни и человеческого стремления.

Очищайтесь.

Контролируйте чувства.

Воспевайте Его Имя.

Ощущайте Его Присутствие всюду.

Повторяйте Его Мантру.

Медитируйте на Его форме.

Реализуйте Его.

Радуйтесь в Нём.

Достигайте мира, блаженства и бессмертия.

I.2. Бог существует

В каждой частице творения существует проявление разума. Кто проталкивает кровь в артерии? Кто превращает пищу в лимфу и кровь? Кто осуществляет перистальтику кишечника и желудка и выводит отходы из кишечника? Кто закрывает и открывает веки и сжимает веки для предупреждения попадания пыли в чувствительные глаза? Кто придаёт разум клеткам и железам для того, чтобы они могли вырабатывать семя, молоко, желчь, слюну, желудочный сок из крови? Кто обеспечивает разум и силу для движения спермы, для того, чтобы сперматозоид соединился с яйцеклеткой в матке и превратился в плод? Откуда происходит эта крошечная, тонкая субстанция, бесконечно малая, равная одной десятитысячной толщины волоса? Что даёт ей возможность постепенно принять признаки, внешность и форму своих родителей? Какая сила поддерживает плод и помогает ему вырасти в утробе матери? Кто подготавливает молоко в груди матери перед тем, как ребёнок родится? Кто обеспечивает пищей лягушку, которая прыгает среди камней? Кто покрывает плоды кожурой для предупреждения их порчи от внешних воздействий? Кто производит деление на времена года? Кто поддерживает воду тёплой подо льдом и обеспечивает возможность рыбе выжить в арктических широтах, там, где реки, озёра и океаны покрыты льдом? Кто соединил 4 части инертного азота с горючим газом кислородом?

По чьей команде Солнце встаёт с пунктуальной точностью утром и закатывается вечером? Солнце находится на миллионы километров от Земли. И какое удивительное чудо, что с такого значительного расстояния Солнце посылает свет, тепло, энергию и жизнеспособность всем живым существам, обитающим на Земле. Существуют бесчисленные миллионы солнц, гораздо больших, чем то, что мы видим, но они нам кажутся крошечными звёздами из-за того, что находятся ещё дальше, чем то Солнце, которое мы знаем. Требуются миллионы лет для света, чтобы он достиг нашей Земли от этих звёзд. Скорость света составляет 300 000 километров в секунду. Свет от многих отдалённых звёзд ещё не дошёл до нас. Каким чудом является всё это! Все эти звёзды, планеты и спутники вращаются в

космосе по строго определённым орбитам изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год в соответствии с непреложными законами.

Тогда возникает вопрос: существует или не существует какая-то организация работы некоего разумного Творца, или это результат случайных комбинаций частиц материи? Первое предположение кажется нам более разумным. Веды также подтверждают суждение, подобное нашему. Они настойчиво заявляют, что Солнце, Луна, небеса и Земля были сотворены Богом.

Кто обеспечивает водой деревья, цветы и кустарники в лесах? Кто этот невидимый, неутомимый садовник, который работает бесплатно и без какого-либо вознаграждения? Кто обеспечивает питание тиграм, львам, птицам, рыбам, растениям, насекомым и червям? Почему от человека рождается только человек, от птиц – птицы, от зверей – звери, от муравья – муравьи, являясь точными копиями своих родителей во всех подробностях? Из крошечного семени произрастает огромное баньяновое дерево, которое может скрыть в своей тени тысячи людей. Из крошечного семени вырастает огромное дерево манго, которое обеспечивает изобилие превосходных фруктов. Какова сила, которая поддерживает и питает эти деревья? Что является силой, которая производит могучие деревья с листвой, цветами, ветвями и плодами из крошечного семени? Что является скрытой и чудесной силой, которая даёт рост волосам, рукам, пальцам, ногтям, носу, зубам, ушам, ногам, бёдрам из крошечной яйцеклетки?

Каким замечательным, чудесным является человеческий организм! Как гармонично работают органы в унисон с организацией Природы!

В Гите это тело названо "городом с девятью воротами". Летом кожа энергично работает для вывода шлаков из тела с потом. Зимой почки работают более напряжённо для выведения грязи из крови и облегчения работы кожи. Эндокринные железы: гипофиз, надпочечники работают в совершенной гармонии в производстве внутренней секреции и обеспечивают обменные процессы в организме, его рост и развитие.

Это великое чудо, когда мы видим, что нервная система функционирует под контролем головного мозга и организует движение восходящих и нисходящих импульсов по спинному мозгу. Это подобно изумительной электрической батарее с коммутатором и проводами. Оператором является Внутренний Правитель, который контролирует и видит всё. Он является инспектором, разрешающим, великим Богом. Посмотрите на сердце и лёгкие, которые работают под непосредственным контролем мозга! Какими удивительными являются эти жизненно важные органы! Разве может какой-нибудь хвастливый учёный создать такие органы, ткани, волокна, сухожилия или клетки в своей лаборатории? Как гармонично различные системы тела безропотно и без отдыха работают вместе друг с другом! Как восхитительно выполняют свои функции различные центры в головном мозге: центр зрения, слуха, обоняния! Это производит благоговейный трепет, если только подумаешь серьёзно о работе этого искусного человеческого организма. Если поверить, что этот удивительный механизм является результатом случайной комбинации частиц материи или атомов, – это нелогично! Он сформирован и создан создателем, бесконечно более искусным и более разумным и могущественным, чем обычные архитекторы, которые создают особняки, дворцы и дачи.

Подумайте об этом хорошенько. Этим творцом является Бог, или Ишвара, или Творец. Называйте Его как хотите, таким именем, какое вам больше нравится.

Обратите внимание на удивительную силу ума! В Кена Упанишаде в 1-й строфе вы прочитаете: "Кто является руководителем ума?"

Здесь также имеет место игра Божественной Руки. Разве может психолог создать ум в своей хвалёной лаборатории? Понаблюдайте за различными способностями ума: способностью различать, рассуждать, аргументировать, запоминать, размышлять, фантазировать и думать. Никто, кроме Бога, не может создать такой могущественный и удивительный ум.

Карма или действие – неразумна. Кто раздаёт плоды действий? Кто определяет продолжительность жизни? Некоторые люди живут 120 лет, а другие – только 10. Как можно объяснить разнообразные явления, происходящие в этой вселенной?

Некоторые люди рождаются слабыми, другие – здоровыми. Одни – королями, знатными особами и миллионерами. Другие – крестьянами и нищими. Кто-то рождается слепым, глухим и немым. Одни люди – красивые, а другие – ужасны. Некоторые являются жуликами и бандитами, а другие – мучениками и честными людьми. Одни являются дураками, а другие – интеллектуальными гигантами и мудрецами. Всё это можно объяснить только теорией Кармы и существованием Бога, который справедливо присуждает плоды каждому за его действия.

Очевидно, что с самого начала творения существовала какая-то сверхъестественная сила, которая действует из века в век и продолжает свою работу сейчас. Вы можете назвать её Таинственной Силой, Всепроницающим Разумом, Отцом Небес, Иеговой, Аллахом, Сущностью, Сутью, Брахманом или Ахур-Маздой – неважно, каким именем.

Этот Разум является Истиной, чистой любовью или Богом. Он является воплощением мудрости. Он – всезнающий, самосияющий и самосуществующий. Он независим. Он существует в прошлом, настоящем и будущем. Он неизменен. Он находится за пределами речи и ума. Он является Сатчитанандой, или Абсолютным Существованием, Абсолютным Знанием и Абсолютным Блаженством. Он всеведущ, вседущ, всемогущ. Он является Высшим Существом.

Он может быть реализован только в медитации с помощью чистого, сконцентрированного сердца. Мои дорогие друзья, разве можно до сих пор оставаться скептиками, материалистами и атеистами! Может быть, вы станете духовными гигантами? Склоните свои головы с покорностью и искренностью перед лотосовыми стопами всемудрейшего Творца. Вы обретёте Его Расположение. Не теряйте ни секунды для того, чтобы приблизиться к Нему. Очищайтесь. Молитесь. Пойте. Медитируйте. Реализуйтесь.

I.3. Бог является постоянным

Бог как скрытый владелец мира скрывает Себя внутри объектов. Он пребывает внутри них. Он является Внутренним Обитателем, наполняющим Присутствием, Сущностью или Сутью, разумным и творческим принципом вселенной. Это фундаментальная концепция пантеизма. В Шветашватаре Упанишаде написано:

"Сияющее существо находится скрытым в каждом творении, пронизывая всё. Это – внутреннее Я всех существ, наблюдатель всех действий, житель всех сотворённых вещей, свидетель, сердце, абсолют, свободный от всех атрибутов."

Подобно тому, как масло скрыто в семенах, масло – в молоке, ум – в головном мозге, плод – в утробе матери, Солнце – за облаками, огонь – в дереве, сахар или соль – в воде, запах – в бутонах цветов, звук – в грампластинках, золото – в кварце и микрочастицы – в крови, Бог также скрыт во всём, во всех этих формах и существах. Подобно тому, как вы можете видеть бактерии холеры, тифа, туберкулёза и возбудителей других болезней с помощью мощной линзы микроскопа, вы можете видеть Бога с помощью глаза интуиции.

1-я строфа Ишавасья Упанишады начинается со слов: "Иша васьям идам сарвам" – "Все эти движимые и недвижимые объекты населены Господом". В Катха Упанишаде вы читаете: "Иша сарвабхутешу гудха на пракашате" – "Этот Бог скрыт во всех существах". Тот, кто обладает острым, тонким и чистым интеллектом, может видеть Его.

Бог наполнен милосердием, любовью и состраданием. Его описывают как "океан милосердия". Его милосердие течёт, подобно течению реки Ганги и Ямуны (Джумны). Он изображён как подающий Себя Своим преданным. Он сознательно страдает от бесконечных мучений для того, чтобы облегчить страдания Своих преданных.

Он является рабом преданных. Бог Кришна говорит: "Я не контролирую Сам Себя. Я нахожусь под полным контролем Моих Бхакт. (Бхакты – те, кто поклоняется Богу). Они полностью завладели Моим сердцем. Как Я могу оставить их, когда они откликнулись от всего лишь ради Меня?"

Он всегда думает о возможности служить вам тем или иным способом. Пусть Его благословение снизойдёт на всех нас!

Глава II. Что такое Бхакти?

II.1. Бхакти – это любовь к Господу

Бхакти – это тонкая нить Прем или любви, которая связывает сердце преданного с лотосовыми стопами Господа. Бхакти – это сильная преданность и величайшая привязанность к Богу. Это спонтанное излияние любви к своему Возлюбленному – чистая, бескорыстная, божественная любовь. Это любовь ради любви. Здесь нет сделки или ожидания чего-либо взамен. Это ощущение неопределимо. Чтобы его понять, его нужно испытать. Бхакти – это священная, высочайшая эмоция с возвышенными чувствами, которая соединяет преданных с Богом.

Следует различать Прем и Бхакти. Бхакти – это спонтанная привязанность к Богу. Преданный всецело одержим Богом. Прем – это высшее совершенство Бхакти. Это наиболее концентрированная любовь к Богу, наполненная сильной привязанностью. Она существует благодаря полностью очищенному сердцу. Любовь Бога является завершением и высшей ступенью преданности.

Любовь между мужем и женой является физической, эгоистической и лицемерной. Она непостоянна. Это только плотская страсть. Это сексуальный аппетит с привкусом более низких эмоций. У неё чувственная и ограниченная природа. В большинстве случаев не существует внутреннего союза между мужем и женой. Божественная любовь чистая, безграничная, всепроницающая, вечная, и в ней нет возможности разрыва, то есть она постоянна.

Поскольку мужа и жёны обычно соединяются с эгоистическими целями, имеет место лишь внешнее проявление, внешняя любовь. Здесь нет истинного союза в их сердце сердец. У них всегда существуют разногласия, в результате которых их лица становятся перекошенными от недовольства, а слова – раздражительными. Если муж не обеспечивает свою жену ожерельем и шёлковым сари, которые она желает, если он не водит её в кино, когда она хочет, между ними возникает решительная борьба. Разве это настоящая любовь? Это – корыстная, коммерческая и выгодная сделка. Из-за вожделения мужчины теряют свою чистоту, независимость и чувство собственного достоинства. Они становятся рабами женщин. Это – жалкое зрелище! Они с распростёртыми руками идут к жёнам и в порыве страсти говорят: "О, моя прекрасная возлюбленная жена, моя истинная Мира! (Мира [Мирабай] – имя принцессы, которая жила в 16-м веке. Это была великая преданная Бога Кришны, воспевавшая преданные песни. "Мира" означает

также – "источающая аромат"). Ты должна быть почитаема, и я должен поклоняться тебе!"

Роберт Дж. Ингерсолл, величайший философ, определяет любовь следующим образом:

"Любовь – это поклонение на пути жизненных проблем. Это утренняя и вечерняя звезда. Она сияет над колыбелью младенца и бросает свой свет над молчаливой могилой. Она является матерью искусств, вдохновительницей поэтов, патриотов и философов. В любви была первая мечта о вечности. Она наполняет мир мелодией, музыкой и голосом любви. Это – аромат замечательного цветка, сердца. Без неё мы являемся просто животными, а с ней Земля становится небесами, и мы как бы олицетворяем собой прообразы богов, когда мы обладаем любовью."

II.2. Плоды Бхакти

Бхакти смягчает характер и устраняет ненависть, ревность, вождение, гнев, эгоизм, гордость и высокомерие. Она наделяет радостью и Божественным экстазом, блаженством, миром и знанием. Все заботы, тревоги, опасения, страхи, умственные мучения и горести исчезают. Преданный освобождается от колеса Самсары – колеса рождений и смертей. Он достигает жилища бессмертия с вечным покоем, блаженством и знанием. Любовь к Господу сладкая, как нектар. Тот, кто вкушает его, кто живёт, действует и посвящает себя Богу, становится бессмертным.

"Его называют Непроявленным, Вечным, это – высшая цель. Те, кто достигает Его, не возвращаются. Это – Моё Высшее Жилище." Так говорит Бог в Гите. Далее Он говорит: "По Моей Милости ты обретёшь высший мир и вечное место пребывания."

Высший путь, Высшее Жилище, место вечного пребывания и блаженное место – всё это является синонимами.

II.3. Характерные черты Бхакты

Преданный обладает равным видением всего. У него нет враждебности по отношению к кому бы то ни было. У него образцовый характер. У него нет привязанности к кому-либо, или к какому-либо месту или вещи. У него нет отношения 'собственности'. Он обладает уравновешенным состоянием ума в страдании и удовольствии, в жаре и холоде, при восхвалении и осуждении. Он смотрит на деньги как на бумажки. Он не ощущает ни гнева, ни вождения. Он смотрит на женщин как на своих сестёр или на свою мать. Имя Хари всегда на его устах. Его взгляд постоянно направлен внутрь. Он наполнен радостью.

"Эти благословенные Бхакты иногда плачут от любви, вспоминая Бога, иногда смеются, иногда радуются, иногда они говорят таинственные вещи, являющиеся трансцендентальными, иногда они танцуют в божественном экстазе, который просто неопишем. Иногда они поют мелодичные песни во славу Бога и в честь Него. Иногда они имитируют действия Бога, а иногда они тихо сидят и наслаждаются высшим блаженством Я." Вот как говорит Шримад Бхагавата.

Глава III. Пуджа или поклонение

III.1. Пуджа – это поклонение Богу

Пуджа является поклонением Богу. Это одна из девяти форм Бхакти. Богу поклоняются или в Его чистом аспекте, без атрибутов, или с атрибутами.

Поклонение осуществляется или с использованием внешних средств, или мысленно, как поступают продвинутые преданные.

Бхакта совершает Пуджу или поклонение своему избранному Божеству. Пуджа бывает Ведическая, Тантрическая или смешанная, согласно свойствам и удобству преданного. Выбор метода – за ним.

III.2. Инструкции для поклонения

Утром примите ванну. Совершите свою каждодневную молитву. Если возможно, поместите перед собой образ Бога. Приготовьте цветы, благовония, сандаловую пасту, камфару, свежую воду и пищу для предложения Богу. Выберите чистое место для сидения, маленький колокольчик и раковину, а также цимбалы (тарелки).

Предлагайте молитву Господу с искренностью и преданностью. Предложите цветы или рис, смоченный в воде с Кумкум, пока повторяете 108 раз Имя Бога, или повторяя Муля-Мантру 108 раз. Предложите Господу воду, сладкий варёный рис, гхи (топлёное масло) или мёд, плюс любую пищу, которая приготовлена с использованием творога, овощей и масла. Читайте строки из священных писаний, отрывки из Бхагаваты или Рамаяны или отрывки, посвящённые славе и Лилам (играм) Господа. Если возможно, подносите цветы во время повторения Его Имени. Предлагайте воду и совершайте обмахивание горячей камфарой или огнём перед Божеством. Мысленно думайте о форме Бога.

Резко не вскакивайте во время поклонения, независимо от того, ради какой цели. Приготовьте всё, прежде чем начать церемонию, поскольку множество Мантр, стихов из священных писаний и молитв должно быть подготовлено, чтобы разжечь божественную эмоцию. Украсьте образ Бога одеждами и гирляндами из цветов, если он имеется в виде скульптурного изображения. Украсьте Его ожерельями, цветами, ароматическими веществами и сандаловой пастой. Совершайте это с большой любовью и преданностью.

Божественный образ должен натираться маслом, очищаться, украшаться, и с ним должно производиться такое же любящее обращение, как производится с самым любимым и дорогим другом в этом мире. В определённые дни организовывайте музыку, пение и танцы с Божественной Бхавой.

Воспевайте славу Богу и воспевайте Его Имена. Предлагайте молитвы и подчиняйте себя Ему. Слушайте истории о божественной игре Господа, записанные в священных писаниях. Молитесь: "О Господь! Помилуй меня, будь добр ко мне."

Положите свою голову к стопам Господа и молитесь: "О Господь! Защити меня от океана рождений и смертей (Самсары), от акулы смерти, находящейся в этом океане. Я ужасно боюсь её. Я хочу найти убежище в Тебе."

Предлагайте Прасад (пища, посвящённая Богу) другим. Если возможно, ежедневно кормите бедных. Дарите им одежду. Поклоняйтесь бедному как Господу.

Делайте всё с чувством, что вы являетесь инструментом Бога. У вас не должно быть эгоистических желаний в момент поклонения, которое вы совершаете.

III.3. Манасик Пуджа (умственное поклонение)

Манасик Пуджа – это поклонение Господу без внешних приготовлений. Всё, что необходимо для Пуджи, воображается в уме. Вы чувствуете, что вы предлагаете

всё для Господа, как и при внешнем поклонении. Это более мощное поклонение, чем внешнее, поскольку здесь выше концентрация внимания.

Мысленно переживайте всё, что вы переживаете при внешнем поклонении. Поместите Бога в своё сердце. Совершайте Пуджу и предлагайте молитвы с зажжённой лампадой, ароматическими веществами и музыкой. Это лишь ощущение, которое в другом случае осуществляется с помощью рук. Чувство более эффективно, чем действие.

III.4. Пара Пуджа

Пара Пуджа – это высший вид поклонения. Это – поклонение Джнани (тот, кто следует Джнана Йоге). Она обладает эффектом реализации собственного Я, Души. Преданный ощущает, что он ничего другого не может, кроме как переживать Бога. Он говорит: "О Господь! Как я могу поклоняться Тебе, если ты не состоишь из частей, если Ты являешься самым существованием. Как я могу молиться Тебе, если Ты являешься самым моим существом. Как я могу предлагать Тебе воду и другие подношения, когда Ты являешься вечно чистым? Как я могу махать лампадой Солнцу? Разве я могу искупать океан с помощью стакана воды? Как я могу предлагать объекты наслаждения Тебе, когда Ты являешься самодостаточным?"

Таким образом, преданный ощущает безграничную природу Бога. Итак, Пара Пуджа является иллюстрацией невозможности формального поклонения Богу, если смотреть на Него как на безграничного, обладающего вечной природой, наполненного знанием и блаженством. Пара Бхакти и Пара Пуджа принадлежат к одному и тому же уровню развития. На этой стадии преданный становится единым с Богом и теряет свою индивидуальность.

Глава IV. Бхава (отношение)

Бхава – это отношение, которое выражает особое взаимоотношение с Богом. Расы (вкусы) являются различными видами чувства Бхакти-Бхава. Они являются состоянием экстаза, который преданный испытывает на высоте своей преданности Богу. Раса не является состоянием отрицательной, негативной пустоты, наоборот, это позитивное состояние блаженства и веселья. Вкус постоянной радости является характерной чертой состояния божественного экстаза – это называется Раса, или вкус. Это – сущность чувства. "Сам Бог – это Раса. Достигая эту сущность, человек становится блаженным." Так утверждают Упанишады. Это основная мысль Бхакты об Абсолюте.

Раса – это высшее состояние эмоции в сердце. Божественная Раса разрывает оболочку невежества и заставляет душу, Атмана, обнаружить себя. Шримад Бхагавата имеет дело с Расой в наиболее совершенном виде. Вся книга является воплощением Расы. Она описывает, как человек может достичь совершенства, культивируя Расы Бхакти (вкусы Бхакти).

Бхава – это умственное состояние или чувство. Божественная Раса является Бхавой, которая, в свою очередь, является чистой, беспримесной, лишённой Раджаса и Тамаса. Она успокаивает, делает ум добрым и наполняет его чистотой. Это чистое состояние Саттвы вмещает в себя сущность Души или Бога. Она отражает вечную природу Реальности. Таким образом, это Самореализация или Божественное сознание.

Когда Бхава глубоко укореняется в уме, это называется постоянным расположением духа. Это – основа Расы, поскольку вкус, который является сущностью Расы, находится здесь в скрытом состоянии. Раса является просто блаженной силой Бога.

Существует пять видов Расы, или вкуса в Бхакти-Йоге: Шанта, Прити, Сакхья, Ватсалья и Прията, или Мадхура. Из этих Рас развивается Садхана: Садхана Шанта-Бхавы, Дасья-Бхавы, Сакхья-Бхавы, Ватсалья-Бхавы и Мадхура-Бхавы. Итак, вы видите, что преданность является методом Самореализации, а не просто игрой эмоций и чувств.

IV.1. Шанта Бхава

Шанта означает спокойствие ума. В Шанта-Расе ум преданного наполнен знанием и лишён эмоций. Это практикуется только высокоразвитыми Парамахамса-Санньясинами и Джнани (Джнана-Йогами). Их эмоции спокойны, и они обладают прямым осознанием Бога. Все их эмоции сливаются в Божественном. Бхишма является примером Шанта-Раса-Бхакты. Он все свои эмоции контролировал. Он был строгим преданным Бога, а не рабом своих эмоций. Поскольку он управлял своими эмоциями, он был Джнани. Только Джнани обладает Шанта-Расой. Шанта-Раса – это атрибут Брахмана или Абсолюта. Один Брахман является Шантой. Джнани, который знает Брахмана, также Шанта.

Бхакта Шанта-Бхавы безразличен к мирским делам и совершенно беспристрастен. Бхакты, практикующие Шанта-Бхаву, достигают Бхавы через изучение Упанишад и других священных писаний, с помощью жизни в уединении и посредством интуитивных проблесков Божественности, а также благодаря общению с людьми подобной природы. Шанта-Бхакта всегда спокоен и безмятежен, и никогда не расстраивается от внешних событий. Его мнение твёрдое и не меняется под влиянием замечаний других людей. Такой человек мирно покоится в Боге и предстаёт подобно океану без волн.

IV.2. Дасья Бхава

Дасья-Бхава – это результат Прити-Расы, или Према-Бхакти. Преданный рассматривает себя как восприимчивое существо милости от Бога. Он любит Бога или любовью, окрашенной уважением, или любовью, окрашенной чувством величия. Первый называется "Самбхрама-Прити", а второй – "Гаурава-Прити".

Дасья-Бхакта всегда рассматривает себя как подданного Бога. Он считает своей обязанностью поклоняться и любить Бога, поскольку Бог является его господином. Он служит Богу и служит всему миру как проявлению Бога. Он является слугой и рабом всех существ. Он всё рассматривает как своих господ, поскольку всех, за исключением себя самого, он считает Богом. Таким образом, он ощущает, что кроме него самого, всё вокруг является Богом. Он всё время просит защиты у Бога, поскольку сам не обладает силой. Он – просто раб. Господин должен опекать своего слугу. Дасья-Бхакта молится своему Господу ради собственного спасения. Он поглощён в созерцании Господа, и в конце концов он теряется в Господе посредством непрерывного созерцания.

IV.3. Сакхья Бхава

Бог – это друг. Это Самый Близкий Товарищ, это единственный спутник. Он любящий, он является защитником и направляющим. Он рассматривает Своих преданных как друзей. "Я являюсь сердцем Моего преданного, и преданный является Моим сердцем" – так говорит Бог. Преданный рассматривает Бога как равного, строит взаимоотношения с Ним как с равным, с соответствующей внешностью, статусом, одеждой и качествами. В этом случае он обладает чувством различия, то есть преданный чувствует, что он отделён от Бога. Он не может жить без компании своего друга. Друзья едят вместе, разговаривают вместе, живут вместе. Таким образом, преданный не может жить без Бога. Это – Сакхья-Бхава.

IV.4. Ватсалья Бхава

Преданный Ватсалья-Бхавы ощущает, что Бог является его сыном. Бог предстаёт перед ним в этом личностном взаимоотношении. Что бы преданный ни пожелал, Бог даёт ему. Каждый получает то, что он желает. Это вечный закон.

Любовь к ребёнку переносится на Бога. Поклонение Богу превращается в состояние любви к ребёнку. Здесь Бог не является Господином, а является ребёнком. Обычно это чувство разделяет преданный, имеющий основы представления об Абсолютной природе Бога. Преданный развивает человеческие взаимоотношения, которые, если не направлены должным образом, могут не позволить ему реализовать эту Его Абсолютную идентичность. Преданному желательно забыть о великой славе Господа в своём развитии Ватсалья-Расы, или взаимоотношения ребёнка и родителей. Некоторые преданные так концентрируются на Боге как на сыне, что даже если Бог предстаёт перед ними в Своей Высшей Форме, они неспособны отказаться от идеи, что Он является лишь ребёнком. Только благодаря соприкосновению с Божественной Милостью они могут осознать Абсолютную природу Бога. Бог является всеосстрадательным, и поэтому Он наделяет преданных Божественной Милостью.

У женщин эта Раса даже может вызвать появление молока в груди. Умственное отношение имеет непосредственное воздействие на тело. Всё, о чём человек интенсивно думает, превращает его в это, или этим он и становится.

IV.5. Мадхура Бхава

Высшим развитием Расы является Мадхура. Это отношения любящего и любимого. Бог является чистым Блаженством, и Мадхура-Раса является проявлением чистого Блаженства. Сущностью природы существования является радость. В Мадхура-Бхаве пик любви достигается между любящим и возлюбленным. Другие виды любви лишь частичны, а любовь, соединяющая любящего и возлюбленного, является высшей из всех. Трудно разорвать эту любовь, трудно понять и трудно развить.

В мирской жизни чувственное наслаждение достигает высшего пика интенсивности в сексуальной любви. Аналогично этому, Мадхура-Раса является высшим состоянием развития духовной любви. Это не плотская любовь, а чистая любовь, лишённая привязанности к земному. Её очень трудно развить. Для начинающих она часто является более опасной, нежели эффективной.

Мадхура является высшей Расой, поскольку все условности, сомнения, оговорки и личные мнения отбрасываются. Развивается любовь, и одна лишь любовь. Высшая степень интенсивности радости и блаженства испытывается в этой Бхаве. Это не эротическое или чувственное желание. Это чистая любовь, которую невозможно понять похотливым людям. Большинство людей обнаружит, что очень трудно понять это, поскольку они не обладают необходимой для этого чистотой сердца.

В Мадхура-Расе существует страстное желание объятия. Взаимные объятия являются эффективным средством интенсивного выражения чувства любви. Это средство и материально, и духовно. В материальном смысле это – оковы, которые порождают привязанность, а духовно это означает освобождение от слепой любви.

В Мадхура-Расе существует страстное стремление к объятиям. Взаимные объятия воздействуют очень мощно в выражении любви. Оно столь материально, сколько и духовно. Его материальность порождает привязанность, а духовность является средством освобождения от слепой любви. Способ, которым действует инстинктивная потребность в любви, является наиболее непостижимым. Его можно испытать, но нельзя понять с помощью интеллекта. Такой же является инстинктивная потребность в блаженстве Абсолюта. Это состояние невозможно охватить, его невозможно понять или спорить о нём. Философы не понимают его и

метафизики не могут объяснить его. Это состояние сердца. Никакое количество рассуждений не может описать переживание этого состояния. Интеллект должен прекратить работу, если человек желает пережить блаженство. Любовь растворяется в переживании.

В Брихадараньяка-Упанишаде сказано: "Подобно тому, как муж, который крепко обнимает свою жену, не знает, что происходит снаружи или изнутри, точно так же, когда индивидуум находится в крепком объятии со Всевышним, он не осознаёт ничего иного, ни изнутри, ни снаружи." Здесь существует только блаженство. Здесь нет осознания субъекта и объекта. Осознание, что я есть любящий, а тот является возлюбленным, теряется в состоянии чистого и беспримесного блаженства, которое существо не может объяснить. Блаженство, существующее в сексуальном соединении, также происходит не от мужа и не от жены. Блаженство в реализации Абсолюта происходит не от субъекта и не от объекта. Блаженство является вечной природой существования.

Между полами существует сильнейшая инстинктивная потребность друг в друге, и в этой Бхаве, которую преданный развивает для того, чтобы потерять своё индивидуальное сознание в объекте любви, происходит то же самое.

Мадхура-Раса бывает двух видов: Самбхога и Випралямбха. Самбхога – это интенсивная Бхава, которая превосходит экстаз соединения возлюбленных, когда оба проявляют интенсивное самопожертвование и желают счастья друг другу. У неё много характерных проявлений. Випралямбха – это разновидность, которая существует между взаимной связью и отделённостью друг от друга, которая усиливает сладость их будущего соединения.

Випралямбха бывает четырёх видов.

1. Пурва Рага: радость, возникающая при первом взгляде или во время, когда слышится что-то хорошее о другом, о его славе и красоте.
2. Мана: это Бхава, которая скрывает союз возлюбленных, которые неразрывно переплетены друг с другом в своих сердцах и которые не могут противостоять интенсивному экстазу их союза.
3. Праваса: состояние возлюбленных, которые предварительно были соединены, а теперь разделены.
4. Премавайчитрия: состояние сильной страсти, когда возлюбленная задыхается от смутного чувства отделения от возлюбленного, хотя в действительности она находится в состоянии экстатического союза со своим возлюбленным.

Пусть все вы будете установлены в Бхакти-Бхаве и Расе! Пейте Расу Шри Кришны!

IV.6. Предостережения

Мадхура-Раса совершенно отлична от мирского сексуального переживания, и человек не должен принимать одно за другое. Мирская сексуальная связь эгоистична и предпринимается только ради удовольствия, которое она доставляет каждому человеку. А в любви к Богу связь предпринимается для того, чтобы доставить удовольствие Богу, а не эгоизму преданного. Божественная любовь не эгоистична. Она является порождением чистоты. Земная связь является порождением Раджаса и привязанности к телу. Мирская сексуальная связь исходит из эгоистического самовосприятия. Божественная связь исходит из чувства для другого; она лишена эгоизма. Сильный эгоизм является основанием мирской страсти. Божественная любовь является продуктом потери эгоизма. В

этом – величайшее различие между страстью и Божественной любовью. Между ними существует такое же отношение, как между тьмой и светом. Мирская любовь не даёт развития. Однако, к совершенному развитию может привести высшая радость божественного единения. Похоть скрывается в сердце из-за страсти, которая горит в самой сути объектов. Божественная любовь неизвестна мирянину, каким бы религиозным он ни был. Секрет божественной любви не может быть понят. Человек не должен стараться понять его до тех пор, пока мужчина является лишь мужчиной, а женщина – только женщиной. Для начала истинной любви к Богу необходима чистая трансформация человека в Божественное начало.

Высшее состояние Мадхура-Расы называется Маха-Бхава. Преданный улетает в сверхчувственное состояние блаженства Божественного. Чувство восторга не исходит из чувственного контакта; оно происходит от поглощения в Вечное. Промежуточные состояния дружбы, уважения, привязанности и интенсивной любви ведут к кульминации Маха-Бхавы, в которой индивидуальное сознание теряется в Божественном сознании. Жгучая агония возникает из-за отделения от Бога, она является ступенью, которая предшествует Маха-Бхаве. Гопи из Вриндавана, Шри Гауранга, Джаядэва являются примерами Мадхура-Раса-Бхакт, самых высокоразвитых преданных.

Преданный может следовать любой из этих Бхав или Рас и достичь Божественного. В конце концов он достигнет Мадхура-Бхавы и Маха-Бхавы, в которых все индивидуальные желания и стремления прекращаются.

Глава V. Божественное Имя

Бхакти, в сущности, двойственна. С одной стороны, имеет место интенсивная привязанность к Богу, подпитываемая глубокими эмоциями, а с другой стороны – искренняя любовь к Богу. Когда эти два элемента соединены, мы обнаруживаем Бхакти или в состоянии привязанности, проистекающей из любви, или в состоянии любви, проявляющей себя как привязанность. Независимо от того, любовь или привязанность является господствующим чувством, неотъемлемой чертой в Бхакти является то, что это чувство имеет отношение к самому Высшему Существу – ко Всевышнему, который реален и вечен. Это чувство не имеет отношения к объектам мира, которые являются преходящими и, следовательно, нереальными. Такая Божественная любовь или преданность приобретает различные формы выражения, такие как воспевание славы Господа или воспевание Его Имени.

Имя указывает на особое понятие или, скорее, на словесное воплощение понятия. Какой бы ни был объект восприятия – общий или частичный, грубый или тонкий, невидимый или реальный, – имя неотъемлемо связано с ним. Оно даёт ясное, адекватное выражение определённой форме или объекту, который связан с ним, что даёт нам возможность понимать и отчётливо удерживать его в нашем уме.

Имя Бога является словесным воплощением понятия о Высшем Существе, которое известно по различным именам и формам, в различных частях света, в различные эпохи. Всевышний бесконечен, и поскольку не всегда обычный человек может постичь Его, поскольку Он находится за пределами восприятия его ограниченного ума, бесконечная Истина символизируется в виде форм, символов или объектов, меняющихся в соответствии с их соответствующими тенденциями или образами восприятия. В начальной стадии существует различие и разница между именами и связанными с ними объектами; но, в конце концов, когда привычка повторения Имени сформирована и божественное сознание пробуждается, не остаётся различий между именем и связанной идеей или объектом. Интуитивное знание о Всевышнем проявляет себя в Имени. Основой всех имён и форм является единое, изначальное Существо, которое проявляется Себя в различных именах и формах, в соответствии с верой и наклонностями различных людей, в различные эпохи и в различных частях света.

Гармоничные, ритмичные звуки создают определённые образы. Это не воображение. Каждый звук имеет соответствующий образ. Это было научно доказано, что определённые звуки создают определённые образы на песчаной поверхности. Следовательно, установлено, что Имена Бога, которые связаны с соответствующими формами, будут производить образы в уме. Длительное повторение формирует глубоко укоренившиеся впечатления в уме, и ученик в конце концов достигает видения Бога.

Существует непостижимая глубина и необыкновенная сладость и очарование в Божественном Имени. Оно находится за пределами объяснения для ограниченного интеллекта. Это можно узнать только с помощью опыта. Музыка вначале возбуждает нервы, гармонизирует их, а затем таинственным образом воздействует на ум. Искренний преданный теряет себя в божественном экстазе. Ум не может охватить или воспринять это состояние интенсивной эмоции. Божественное Имя является всеблаженством, и когда его воспевают, ум растворяется в этом блаженстве, он теряет свою индивидуальную сущность в блаженстве и становится единым с самим блаженством.

Бог и Его Имя идентичны. Они нераздельны. Бог пребывает там, где воспевается Его Имя. Атмосфера становится освящённой. Покой, блаженство и чистота одерживают победу. Его Имя несёт послание любви. Его Имя освобождает душу от печали, беспокойства и зависимости. Его Имя не знает барьеров и границ. Его Имя очищает порочное низшее я и возвышает его, поднимает к величественности универсального сознания и приводит к Богу.

Обычно существует двойственное самосознание между преданным и Именем. Сознание перескакивает с одного на другое. Оно находится в области общего переживания. В конце концов, обычное самосознание испытывает трансцендентальное сознание и возвышается к состоянию Сверхсознания. Преданный и Имя становятся едиными. Вечная Истина обнаруживает себя. Преданный осознаёт своё единство со Всевышним. Чувство двойственности является пропастью, разделяющей ограниченное и Безграничное. Двойственность полностью устраняется. Проблески интуиции ведут преданного от граничного к безграничному, от рабства к свободе, от тьмы к свету, от смерти к бессмертию. Он переживает наслаждение в Божественном. У него пропадает склонность анализировать своё возвышенное состояние или его источник. Если он это делает, то он знает, что он откроет, что это – не что иное, как любовь к Богу. Он ничего не осознаёт, кроме Бога. Для него всё является лишь проявлением Бога. Его всепоглощающая любовь к Богу пронизывает имена и формы вселенной. Вселенная как целое и многообразные её стадии кажутся для него лишь Богом. Он переживает такую же интенсивную любовь к обоим – как к живым, так и к неживым объектам мира.

Слава Божественного Имени не может быть прочно установленной с помощью размышлений или аргументированных споров. Она может быть испытываема лишь через веру. Конечный, ограниченный интеллект не может понять природу бесконечного и безграничного Брахмана. Священные писания представляют нам бесчисленные Имена Бога. Его Имена бесчисленны и, следовательно, неисчислимы. Как может ограниченный, конечный интеллект понять то, что превосходит ограниченность?

Слава Божественному, всеблаженному, абсолютно чистому, всемогущему Имени, которое освобождает человека от оков земного рабства и ведёт его к неограниченной области мира, блаженства и бессмертия! Слава тем благословенным, которые наслаждаются в Божественном Имени, поддерживая себя этим Именем, и живут для того, чтобы раствориться в этом Имени!

Глава VI. Молитва

Подобно детям, мы обращаемся с мольбами к нашим родителям, старшим и попечителям, когда нам это необходимо. Мы ищем их помощи и покровительства. (Это тот момент, когда мы дети). В юности мы учимся обращаться или молиться к себе, к нашим скрытым способностям и силам. Мы стараемся быть уверенными в себе и не зависеть от помощи других. Но в такой молитве имеются пределы возможностей. Когда мы чувствуем, что нам нужно нечто, лежащее за пределами наших возможностей, которое недостижимо для человека, мы обращаемся к Богу и молимся о Его помощи. Мы ощущаем Его отклик, мощную внутреннюю силу, которая слышится в наших молитвах и осуществляет наши желания, когда мы являемся преданными и искренними.

Преданные подчиняют себя Богу, отказываясь от своего эго и принося его в жертву к стопам Господа. Преданный забывает о мире и ни о чём другом не думает, кроме как об одном Боге, который непременно спасает его. Бог один способен помочь и направлять его.

(Некоторые верующие считают, что они слышат какой-то внутренний голос, что он их направляет, что это голос Бога. Но для того и нужно заниматься Бхакти-Йогой и вообще Йогой, чтобы отличить этот Божественный голос, который пробуждается от этой практики, от голоса, который может быть иллюзией или воображением, или даже каким-то психическим заболеванием. Вы, наверное, слышали, как некоторые говорят, что они являются проводниками Бога, что они имеют связь с инопланетянами и так далее. Это – как раз тот самый случай, когда, не раскрыв в себе истинное отношение к Богу, не установив такого отношения, не очистив себя, такие люди внутренние фантазии принимают за Божественные наставления и пытаются их ещё навязать другим.)

Истинный преданный соединяет свою волю с Божественной и действует согласно наставлениям Бога. У него нет чувства индивидуальности или того, что он является деятелем. Он знает, что Божественная воля является его волей, и он должен действовать согласно ей. На него нисходит Божественная Благосклонность. Его природа обожествляется, он проявляет усилия естественно, в правильном направлении. Каждое его действие является самоотречением, является высшим человеческим усилием, которое только человек может совершить.

Молитва последователей Веданты является неотъемлемой частью внутреннего Духа или внутренней Души, то есть эта молитва направлена на Душу, на Космическое Сознание, присущее всем. На этой начальной стадии молящийся считает, что его молитва, желание являются мирскими или духовными, с мотивацией или без мотивации. А когда такой молящийся достаточно развит и продвинут в духовной практике, он считает свои так называемые желания – волей Господа, которая, в конце концов, открывает интуитивный духовный взгляд, и человек становится единым с космической волей. Это – точка зрения Блаватской.

(* Блаватская была основателем Теософского общества. Теософия – это синтез всех религий. Она пыталась объединить все религии и создать такое объединённое учение. Ею написано несколько больших книг, среди них – 2-томная "Тайная доктрина", "Из пещер и дебрей Индостана". Её ученицей была Анни Безант, тоже известный западный мистик. Но это общество так и осталось узким кругом мистиков на Западе и в Индии, которые, в общем-то, не смогли продвинуть это учение в массы, поскольку, посудите сами, как можно объединить такие большие религии, как мусульманскую, индуизм, христианство, иудаизм и другие. Это была попытка, обречённая на провал. Более того, каждая религия является культурным вкладом каждого народа, основанным на культуре этого народа, и близка этому народу, потому что в этом окружении, в котором находится человек, эти культурные условия более понятны через местную религию. Поэтому большинство людей там, где живут, там и притягиваются к той религии, которая их окружает.

Но всегда находятся среди жителей всех стран люди, которые или сомневаются в истинности той религии, которая представлена на месте, или являются атеистами, неверующими, и другие религии тоже находят место в умах таких людей. В нашей стране как раз и сложилась такая ситуация: во-первых, за годы советской власти укоренился атеизм, освободивший сознание людей вообще от всякой религии; во-вторых, и до этого в России была и христианская, и мусульманская религия, а в некоторых районах СССР – буддизм, иудаизм. То есть то, что мы с вами знакомимся и рассматриваем духовное отношение с точки зрения индуизма, тоже совершенно естественно. Поэтому не считайте, что это чуждая нам религия, как говорят некоторые священники других конфессий. Это они говорят только из-за того, что не хотят терять свою паству, своё влияние. А Бог един, и глупо утверждать, что какая-то религия лучше или хуже. Поэтому воспринимайте это естественно и с открытым сердцем. Ничего страшного не произойдёт, если вы примете эту религию, либо укрепитесь в своей. Относитесь спокойно к высказываниям тех, кто говорит, что индуизм, Йога – это чуждые нам учения. Некоторые православные священники даже говорят, что это – от дьявола, от каких-то чёрных сил. Это – полнейший абсурд. Они говорят: "Ну как же, ведь мы живём в России, здесь наша истинная религия – это христианство и мусульманство." Это тоже неправильно, потому что они здесь появились только с 10-го века, а до этого здесь тоже жили люди, и эти религии тоже нельзя считать местными. Поэтому, если быть до конца откровенными, и эти религии являются привнесёнными. Они пришли, их принесли, и причём навязали, в частности, христианство.)

Согласно Гхазали, мусульманскому мистику, молитва имеет 3 стадии: устная, мысленная и стадия растворения в Божественной воле. На первой стадии преданный воспекает славу Богу, воспекает хвалу Ему и изливает свою тоску в сердце в сладких мелодичных гимнах. (Мантра тоже является как бы первой стадией. Когда вы прошли первую стадию, развивается вторая.) Вторая стадия развивается, когда ум становится спокойным, когда исходящие чувства человека умерены поддерживающими практиками, когда ум не может быть легко задет какими-то порочными влияниями. Тогда молитва становится ментальной (умственной). Никакого физического усилия не требуется. На третьей стадии, когда ум сконцентрирован на Божественном, он теряет своё внешнее тяготение, то есть притяжение к внешним объектам, и становится безмятежным, лишённым желаний и стремлений. Тогда молитва становится автоматической, естественной и привычной. Это – высшая стадия. Здесь у человека нет самосознания. Он живёт в Боге. Его ум полностью пропитан Богом. Он не воспринимает ничего ни снаружи, ни изнутри. Он даже забывает, что он молится Богу, настолько он поглощён в Божественную волю. Он имеет только одно переживание – своё единство с Богом.

Молитва наполнена эмоцией, глубокой, безмятежной эмоцией, сдобренной искренностью. Когда эта молитва более эмоциональная, чем искренняя, в это время она может стать неэффективной. (То есть должна быть искренность. Если есть только эмоциональность, то эффективность молитвы уменьшается или теряется.) Тогда мы не получаем прямого ответа или отклика от Бога.

Молитва имеет последствия. Природа последствий зависит от внутренней природы человека, который молится, от его темперамента, от его целей, от его потребностей и воли, а также от его искренности: это является обязательными условиями молитвы.

Часто основной целью наших молитв является эгоистичность, мирская основа, неблагоразумие и нерациональность. Мы страстно желаем осуществления наших материальных желаний. Иногда мы обращаемся с молитвами для вредных целей. В этих случаях мы испытываем отрицательные последствия. По существу, молитва должна быть самоотверженной. Мы должны молиться ради благополучия других, ради процветания и мира на Земле, и ради нашей собственной духовной эволюции. Мы должны молиться ради искоренения наших вредных качеств, для мудрости и знания, для добродетели и святости.

"Асато ма сат гамая Тамасо ма джьотиргамая Мритьор ма амритам гамая."

"Веди меня от нереального к реальному, от тьмы к свету, от смерти к бессмертию."

Это – лучшая молитва, молитва к Свету, Истине и Бессмертию. Самая главная молитва ученика должна быть направлена на устранение его невежества. Его цель – достичь Истины и освободить себя из западни нереальности. Цель верующего – реализовать свою присущую ему Божественную Природу. Иногда даже истинная молитва не находит отклика. Это никогда не должно наносить удар по вере, не должно обескураживать и огорчать вас. Это следует считать испытанием вашей искренности и веры в Бога. Если недостаточность отклика на молитву является частым явлением, преданный иногда сбивается с толка. Он начинает терять веру в Бога и отклоняется от выбранного пути. В действительности, в это время человек должен проявлять терпение, настойчивость и веру в Божественную Благосклонность. Бог часто испытывает нас с помощью серьёзных испытаний. Это не означает, что Бог недобр, или что Он не обращает внимания на наши молитвы. Это просто испытание, которое ученик должен пройти. Значит, его вера – ещё недостаточно сильная. Умственный мусор должен быть выметен. Значит, сердце верующего всё ещё нечистое. Как он может укрепить свою веру? Как он может очистить от мусора ум и сердце? Это можно сделать только с помощью испытаний, проб и несчастий. Подобно тому, как золото очищается, проходя многочисленные переплавки, точно так же сердце должно стать чистым, а вера – неотступной, с помощью переживания вновь и вновь суровых испытаний. В конце концов, все молитвы осуществляются. Следовательно, когда мы молимся Богу и желаем получить Его Милость, мы должны быть готовы невозмутимо принять недостаточный отклик от Него, а также испытания и несчастья.

Молитва очищает от зашлакованности и укрепляет ум. Она смывает грязь с сердца чистыми водами духовной эмоции, исправляет недостатки и дефекты и подготавливает ум для восприятия знания о душе. В минуту опасности и при бедствиях долгая молитва действует чудотворным образом. Молитва в адрес ушедших душ наделяет их покоем.

Воздействие молитвы такое же реальное, как действие силы гравитации. Она может достичь сфер, где разум слишком ничтожен, чтобы проникнуть туда. Молитва может творить чудеса. Её эффективность неопишима. Её могущество не может быть охвачено интеллектом; она может быть только пережита практикующим её.

Глава VII. Вера

Вера в Бога является первым шагом к Божественному видению. Невозможно без веры достичь прогресса по пути духовности ни на гран. Вера должна быть живой верой. Она должна быть непоколебимой. Недостаток веры – это камень преткновения на пути реализации. Вера развивается в Бхакти, или в преданность Богу. Вера является вратами в Царство Божие. Она является преддверием к знанию о Боге. Вера даёт силу и устраняет беспокойство и тревоги ума. Вера является могущественным умственным тоником, тонизирующим средством.

Ученики всех видов Йоги должны обладать фундаментальной добродетелью веры. Ученик должен обладать верой в существование Бога, в учение своего Гуру, в Веды и в самого себя. Мир действует только через веру. Муж верит в свою жену. Владелец небольшого магазинчика верит в своих посетителей. Пациент верит своему доктору. Клиент верит в своего адвоката. Инженер верит в своего главного специалиста.

Вера является одним из важнейших качества на пути Джнаны (знания). Махариши Патанджали, толкователь философии Раджа Йоги, уделяет особое внимание вере. Он говорит:

"Шраддха вирья смрити самадхипраджна пурвака итарешам"

("Для остальных Самадхи приходит через веру, энергию, память, концентрацию и распознавание Реального").

Он ставит веру в самое начало этого стиха. Он дал ей выдающееся положение. Если человек обладает верой, энергией, памятью, тогда остальные качества придут сами по себе. В Гите сказано:

"Тот, кто полон веры, обретает мудрость, он также овладевает своими чувствами и обретёт мудрость, если будет быстро следовать к высшему покою. А невежественный, без веры, человек сомневающийся идёт к разрушению. Ни в этом мире, ни в мире, который находится за пределами этого мира, ни счастья – ничего этого не существует для сомневающегося."

"Некоторые с помощью медитации созерцают в себе собственную Душу с помощью Души. Другие – с помощью Йоги знания, а третьи – с помощью Йоги действия. Одни слышат об этом от других, поклоняются и, таким образом, выходят за пределы смерти, твёрдо придерживаясь того, что они слышали."

Один из персонажей индийских писаний, Дхрува, обладал верой в слова своей матери настолько, что он удалился в лес и совершал серьёзные аскетические действия, и в конце концов встретился лицом к лицу с Богом Хари. Доярка верила в слова духовного учёного, который сказал: "Тысячи людей легко пересекли океан, повторяя Имя Бога. Разве ты не можешь пересечь эту узкую реку?" Она пересекла реку, повторяя Имя Бога. Этот учёный, будучи очевидцем этого удивительного зрелища, попытался сделать то же самое. Хотя он и проповедовал учение о силе Божественного Имени, сам он чуть не утонул из-за того, что он был неверующим.

Ещё один индийский персонаж, Прахлада, обладал непоколебимой верой в Нараяну, или Бога Вишну, и поэтому он обрёл Его Благоклонность. Огонь был превращён в лёд с помощью Имени Хари (имя Вишну). Мира обладала абсолютной верой в Гиридхара-Гопалу и превратила яд в нектар.

"Жизнь является верой и озарением. Без веры она хромая, без озарения она слепая. Сегодня мы нуждаемся в творческой силе веры, веры, которая различает истину без логики, в вере, которая поддерживает и заряжает, в вере, которая устраняет все барьеры и препятствия с нашего пути и является наделяющей божественным энтузиазмом и дающей проявиться божественному в человеке. Быть сильным в вере и всецело пребывать в свете, который вера зажигает в сердце – вот что это означает. Если сила интеллекта может разжечь идеалы жизни, сила веры сохраняет их и делает их в нас активными. Наслаждение жизнью является постоянным стремлением к реализации идеала, и если мы не претендуем на примесь божественной веры в нас, мы не увидим радости в новом творении, в новой реализации, в новой жизни и в новом видении."

Плохая компания, похоть, гнев, безрассудная любовь к жене, сыну и собственности, нездоровая пища – всё это является врагами веры. Они портят интеллект, затмевают понимание и разрушают память. Они вызывают ошибочные представления в уме и делают интеллект грубым и нечистым.

Изучение Бхагавата-Пураны, Рамаяны, Гиты, Йоги Васиштхи, Упанишад, облагораживающее общество святых, посещение таких святых мест, как Праяг,

Ришикеш, Айодхья, Вриндаван, Ганготри, Бадринараян, молитва, повторение Мантр, Киртан или воспевание Божественного Имени, медитация и воспоминание святых и мудрецов, которые реализовали Бога, а также изучение их учений, голодание, личный контакт с учителем могут помочь посеять семена веры в человеке и увеличить веру до тех пор, пока она не станет твёрдой и непоколебимой.

Посмотрите на совершенную веру мальчика Намдэва! Его отец попросил поставить блюдо с пищей перед статуей Бога Кришны. Намдэв сделал это и попросил Божество поесть. Он горько заплакал, когда Бог оставался неподвижным. Через некоторое время Бог Кришна вышел из статуи в форме мальчика и съел пищу. Мальчик принёс назад пустую тарелку. Отец спросил: "Намдэв, где пища?" Мальчик ответил: "Мой Бог съел её." Вот такова сила истинной веры.

Редкостное достижение Вишвамитры Риши благодаря его аскетизму и Йоге, успехи Наполеона на поле битвы и достижение Махатмы Ганди в Карма-Йоге, а также практика самообуздания – всё это достигалось благодаря работе простого секрета, который называется вера.

Вера может творить чудеса. Вера может сдвинуть горы. Верой можно достичь сферы, куда разум не смеет войти. Нет ничего невозможного под Солнцем для человека, который верит в осуществление. Обладайте абсолютной и непоколебимой верой в Бога, в силу Имени-Рам (Рам-Нам), в Веды, в священные писания, в учение своего учителя (Гуру) и, наконец, но не в последнюю очередь, в самого себя. Это – ключ к успеху в жизни и к достижению Божественного Сознания.

Глава VIII. Девять способов Бхакти

В Шримад-Бхагавате и в Вишну-Пуране написано, что девятью формами Бхакти являются:

- 1) слушание Божественных Лил и историй;
- 2) воспевание Его славы;
- 3) воспоминание Его Имени и Присутствия;
- 4) служение Его стопам;
- 5) поклонение Богу;
- 6) почитание Бога;
- 7) развитие Бхавы (отношения) слуги Бога;
- 8) развитие Бхавы (отношения) друга Бога;
- 9) полное самоподчинение Ему.

Преданный может практиковать любой метод Бхакти, который подходит ему. Посредством этого он достигнет Божественной просветлённости.

VIII.1. Шравана

Шравана – это слушание Божественных Лил, Его добродетелей, Его славы, игр, историй, связанных с Его Божественным Именем и Формой.

Преданный становится поглощённым в Божественные истории, и его ум растворяется в мысли о Божественном или в Божественной мысли. Он не может думать о небожественных вещах. Очарование мира теряется для такого ума. Преданный помнит только Бога, даже во сне.

Преданный должен сидеть перед опытным учителем, который является великим святым, и слушать Божественные истории. Он должен слушать с искренним сердцем, свободным от чувства критицизма и придирчивости. Он изо всех сил должен стараться жить согласно идеалам, проповедуемым в священных писаниях.

Бог Кришна говорит в Гите:

"Знай, что с помощью длительного поклонения, с помощью служения и расспрашивания, мудрец, который знает Истину, обучит Тебя этой мудрости."

Человек не может достичь Шравана Бхакти без общества святых или мудрых людей. Простое чтение для себя бесполезно. Появятся сомнения. Их невозможно просто решить самому. Для обучения преданного правильному пути необходим опытный человек. Шанкара говорит: "Даже на непродолжительное время, общество мудреца становится лодкой для пересечения океана Самсары." Без Сатсанга с мудрецом Садхана не может быть совершенной и сильной. Крепость Садханы должна быть воздвигнута на фундаменте Сатсанга. Простой аскетизм ещё не является всем и вся в Садхане. Сатсанг просвещает преданного и устраняет загрязнения. Только тогда тонкие истины осознаются преданным. Бог Кришна говорит Уддхаве: "Ничто, кроме Сатсанга, не может положить конец мирским привязанностям." В Бхагавата Махатмье написано, что лучшей Дхармой в этом мире является слушание Божественной славы. Посредством этого человек достигает божественной обители.

Король Парикшит достиг освобождения посредством Шраваны. Он слушал истории о Боге от Шука Махариши. Его сердце очистилось. Он достиг обители Бога Вишну в Вайкунтхе, стал освобождённым и наслаждался высшим блаженством.

VIII.2. Киртан

Киртан – это воспевание Божественной славы. Преданный испытывает волнение от божественных эмоций. Он теряет себя в любви к Богу. Он ощущает, что словно мурашки бегают по телу от сильной любви к Богу. Он плачет, когда думает о великолепии Господа. У него перехватывает дыхание. Он приходит в состояние божественной Бхавы (отношения). Преданный постоянно вовлечён в Джапу Божественного имени и описывает Его великолепие всем и вся. Куда бы он ни шёл, он воспекает и восхваляет Бога. Он просит всех присоединиться к Его Киртану. Он поёт и танцует в экстазе. Он воодушевляет других к танцу.

Такая практика должна исходить из чистого сердца и не должна быть простой показухой. Бог знает внутренние секреты всех, и никто не может обмануть Его. Человек должен быть искренним и все действия должны быть естественным излиянием его чувств. Это самый простой из всех способов приближения к Богу. В этот век Кали-Юга, Железный Век, Киртан является лучшей Йогой. Такой метод поклонения предписан для этого века. Ум постоянно нацелен на воспевание Божественных Имен и великолепия. У него нет благоприятной возможности для развития интереса к мирским вещам. День и ночь преданный ощущает Присутствие Бога и постепенно истощает своё эго. Он становится Саттвическим по своей природе.

Великие божественные личности, такие как Нарада, Валмики, Шукадева в древние времена и Гауранга, Нанак, Тулсидас и Сурдас в сравнительно недавние времена, достигли совершенства только посредством Киртана Бхакти. Даже великий грешник Аджамия пересёк океан Самсары с помощью повторения Божественного имени. Джапа и Киртан являются самыми мощными методами реализации Бога в этот век Кали Юга. Если даже грешник может преодолеть этот мир нереальности благодаря преданности Богу, что тогда говорить о гораздо больших возможностях, которыми обладают те, чьё сердце чисто, кто служил своему Гуру и своей стране; что говорить о тех, кто гораздо ближе к Господу, чем грешники?

Киртан является очень эффективным методом преданности ещё и по другой причине. Человек – это эротическое создание. Он любит любить. Он не может обойтись без любви в мире, но его любовь является лишь страстью, а не чистой божественно любовью. Он хочет слышать приятную музыку, видеть красивые объекты и наблюдать танцы. Музыка может растопить даже каменное сердце. Если и есть что-то в этом мире, что может быстро изменить сердце человека, так это музыка и танцы. Этот метод используется в Киртане Бхакти. Он направлен к Богу вместо того, чтобы быть направленным к чувственным наслаждениям. Человеческий эротизм непосредственно направлен к Богу, и его любовь к музыке и пению не подавляется. Внезапное разрушение такого чувства, которое очень дорого, не принесёт успеха для достижения совершенства человека. Киртан является сладостным, приятным и легко изменяет сердце. Шука Махариши является примером для практикующих Киртан Бхакти. В Бхагавата Махатмье написано, что когда Шри Шука воспевал славу Господу, сами Дэвы спускались с небес, чтобы принять участие в Киртане, взяв с собой различные музыкальные инструменты. Нарада играл на своей Вине, а Индра играл на Мриданге. Прахлада танцевал со своими цимбалами; танцевал даже сам Бог Шива. Присутствовал Бог Вишну. Все собравшиеся были охвачены волнением, вызванным таким необыкновенным танцем самого Шри Шуки. Киртан – это самый подходящий метод для семейных людей. Он даёт удовольствие уму и одновременно очищает сердце. Он обладает двойным эффектом. Киртан является методом, подходящим для всех людей без исключения.

VIII.3. Смарана

Смарана – это постоянное воспоминание о Боге. Это нерушимая память об Имени и Форме Бога. Ум не думает о каких-то иных мирских объектах. Он всегда поглощён в мысли о великольном Боге. Ум медитирует на том, что слышал о славе Бога, о Его добродетелях и именах. Он забывает тело и довольствуется воспоминанием Бога. Джапа (повторение Божественного имени) – это лишь воспоминание о Боге, и она попадает в эту категорию Бхакти. Воспоминание также включает прослушивание историй, имеющих отношение к Богу, разговор о Боге, обучение других знаниям о Боге и медитацию на свойствах Бога. Воспоминание не имеет какого-то предписанного времени. О Боге следует помнить всё время, без перерыва, так долго, пока присутствует человеческое сознание. От момента пробуждения до тех пор, пока человека не свалит сон вечером, он должен помнить о Боге. Человек не имеет иной обязанности в этом мире, кроме как вспоминать о Боге. Одно лишь это уничтожит все мирские впечатления. Одно лишь воспоминание о Боге может отвернуть ум от чувственных объектов. Обычно ум экстравертен. Воспоминание о Боге заставляет его обратиться внутрь и не позволяет ему перескакивать на внешние объекты. Это трудный метод Садханы. Нелегко всё время помнить о Боге. Ум будет стремиться обмануть человека. Последний думает, что он медитирует на Боге, а в действительности он мечтает в это время о мирском объекте или имени и славе. Воспоминание эквивалентно концентрации или медитации. Все качества, которые предписывает Раджа-Йога для практики медитации, должны быть приобретены Бхактой, который желает практиковать Смарана Бхакти. Смарана подобна плаванию против бурного течения реки Майи. Смарана ведёт к превосходной медитации на Боге и выполняется в Раджа-Йоге.

Общество искренних преданных является ещё одной поддержкой в воспоминании о Боге. Служение Махатмам также полезно. Ум не может делать ничего иного, кроме как помнить о Божественном, когда человек находится в обществе божественных людей. Следовательно, человек должен иметь Сатсанг и должен жить со святым или великим Бхактой. Он не должен приходить в смятение от осуждения или насмешек со стороны мирян. Он должен полагаться на Бога и быть уверенным, что Бог поможет ему во всех бедах и что Бог дарует ему окончательное освобождение.

Бог Кришна говорит в Гите: "О, Арджуна! Тот, кто фиксирует ум на Мне, постоянно помнит обо Мне, для того Йога, который вечно соединён со Мной, Я легко достигим."

Гита является авторитетным источником по 9 способам Бхакти. Бог Кришна описывает, как различные методы преданности ведут ко Всевышнему.

Воспоминание Бога даёт освобождение даже тем, кто думает о Нём с ненавистью. Червяк с помощью медитации на осе с ненавистью и страхом достигает состояния осы. Ненавистники Бога, подобные Камсе и Шишупале, достигли состояния освобождения из-за постоянного размышления о Боге. Постоянное воспоминание является плодом всех остальных методов практики в духовной Садхане. Это самый могущественный метод, хотя и самый трудный.

Скупой не забывает о своём богатстве, даже когда он занят другими делами. Похотливый человек не забывает о своей возлюбленной. Корова не забывает о своём телёнке, даже когда она пасётся. Подобным образом мирянин, хотя и может быть вовлечён в жизненные обязанности, должен практиковать постоянное воспоминание о Боге.

Прахлада практиковал воспоминание о Боге. Он никогда не забывал Бога. Его жестокий отец многочисленными способами наказывал его, но преданный Прахлада преодолел все беспокойства и обрёл высшую Благосклонность Господа. Он растворился в сознании о Боге. Таким должно быть пылкое стремление всех преданных. В 7-ой Скандхе Бхагаваты даётся прекрасное описание о том, как Прахлада практиковал Бхакти в трудных условиях.

VIII.4. Падасевана

Падасевана – это служение стопам Господа. В действительности её может выполнять только Лакшми или Парвати. Ни одно смертное существо не имеет удобного случая практиковать этот метод Бхакти, поскольку Бог невидим для физических глаз. Тем не менее, можно служить образу Бога в идолах, и даже ещё лучше, рассматривать всё человечество как Бога. В этом заключается значение Падасеваны. Падасевана – это служение больному, бедному и человечеству в целом. Вся вселенная является проявлением Бога. Служение миру является служением Господу.

Это служение может совершаться посредством внешнего поклонения идолам в храмах или посредством поклонения мысленному образу Бога.

Обозрение священных стоп Господа вновь и вновь с горящими от преданности глазами, поклонение им и служение им, выпивая маленькими глотками священную воду, которой омывали стопы Господа, поклонение деревянным сандалиям Господа, медитация на них и молитва им, взятие пыли со стоп Господа и втирание её в область лба, растирание пылью со стоп Господа области сердца, почитание священных гробниц и мест паломничества, а также областей, где происходила реинкарнация Самого Бога, ради принесения добра человечеству, рассматривание Ганги как реки, чьи воды непосредственно вытекают из стоп Бога, поклонение,

купание в ней и питье божественной воды Ганги – всё это является различными формами служения лotosовым стопам Господа. Такая преданность устраняет все мирские привязанности и позволяет уму думать исключительно о Боге.

Бхарата служил сандалиям Шри Рамы. Какая великая преданность! Он держал их на троне и поклонялся им, как представляющим Самого Шри Раму. Он управлял царством от имени сандалий Шри Рамы, действуя лишь как слуга Шри Рамы. Это является Падасевана Бхакти.

Ахалья чувствовала, что её жизнь будет исполненной долга, если она добудет пыль со стоп Господа. Шримад Бхагавата говорит: "Тот, кто нашёл убежище у стоп Господа, которые являются прибежищем святых и полным счастья, для такого человека океан мирского существования становится мелким, подобно отпечатку копытца телёнка. Высшее состояние уже достигнуто им. Мирские страдания и трудности не возникнут перед ним."

VIII.5. Арчана

Арчана – это поклонение Богу. "Те, кто совершает поклонение Вишну в этом мире, достигают бессмертного состояния Мокши." Так говорит Вишну Рахасья. Поклонение может совершаться перед образом, картиной или в мысленной форме. Образ должен быть тот, который возникает в уме поклоняющегося.

Поклонение может совершаться либо с внешними принадлежностями, либо просто с помощью внутренней Бхавы или сильного чувства. Последнее является продвинутой формой поклонения, которую могут выполнять лишь те, кто обладает очищенным интеллектом. Поклонение должно совершаться согласно правилам, изложенным в Варнашрама Дхарме.

Продвинутые преданные могут поклоняться любым способом, который они выбрали. Цель поклонения – это угодить Господу, очистить сердце с помощью отречения от эго и вовлечение в практику любви к Богу.

Служение бедным и поклонение святым является поклонением космической форме Бога. Бог проявляется во всех формах. Он является всем. Священные писания утверждают, что один лишь Бог может проявляться и как чувствующие, и как не чувствующие объекты. Преданный должен обладать Нараяна Бхавой и Ишвара Бхавой в отношении всех существ. Он должен рассматривать все творения, даже червяка, как Господа. Это – высшая форма поклонения.

Поклонение обычно совершается согласно Тантрическим и Ведическим методам. Оно может выполняться в храме, в собственном доме или в каком-то месте вне дома. Целью поклонения является искренняя преданность и подлинное отречение ради союза с Богом.

Во время поклонения ум преданного всегда должен быть сконцентрирован на форме Бога. Он должен думать об атрибутах Бога, о Его безграничной природе, блаженстве и бессмертии. Он не должен думать о мирских вещах.

Пища, предложенная Богу во время поклонения, будет действительно съедена Им, когда она предложена с искренностью. Когда преданные с горячей любовью к Богу предлагают Ему пищу, Он появляется перед ними в своей Высшей форме и принимает участие в еде. Такие случаи редки, но и фактом является то, что истинные преданные тоже редкое явление.

Преданные, такие как Притху и Амбариша, практиковали эту форму преданности – Арчану или поклонение Господу. Истории об этом мы находим в Шримад

Бхагавате. Бог появился перед Притху, первым королём мира, и дал ему Свои благословения. Бог защитил Амбаришу и дал ему освобождение. Они были погружены в любовь к Богу и ничего не желали, кроме Бога. Они не просили каких-либо мирских объектов от Бога. Они хотели лишь Его Благосклонности. Они хотели услужить Ему. Такой должна быть преданность и самоотверженность всех Бхакт.

Подношения Богу не обязательно должны быть дорогими. Король слонов предложил лишь цветок из водоёма. Драупади предложила лист овоща и Сабари (разновидность дикой сливы), тем не менее Бог был доволен. Именно чувство любви к Богу – вот что Он принимает во внимание, а не материальную ценность того, что предлагается. Он радуется, даже когда Ему предлагаются листья и вода.

VIII.6. Вандана

Вандана – это молитва и распростёртое положение. Смирненное распростёртое положение, касание земли 8-ю частями тела с преданностью и почтением перед формой Бога или распростёртое положение перед всеми существами, рассматривая их как одну из форм Бога, и поглощение в божественной любви к Господу является характеристикой распростёртого положения перед Богом. Шримад Бхагавата говорит: "Небо, воздух, огонь, вода, земля, звёзды, планеты, основные направления, деревья, реки, моря и все живые существа составляют тело Шри Хари. Преданный должен поклоняться всему в абсолютной преданности, думая, что он кланяется самому Богу. Бог Кришна говорит Уддхаве: "Не обращая внимания на тех, кто насмехается, забыв о теле и безразличный к стыду, человек должен быть распростёртым и поклоняться всем существам, даже собаке, ослу и корове. Всё есть Я, и нет ничего, кроме Меня."

Арджуна был распростёртым перед Кришной в самой прекрасной манере: "Приветствую тебя спереди, приветствую тебя сзади, приветствую тебя со всех сторон! О Всё! Неизмеримый в силе, ты пронизываешь всё. Ты есть всё!"

Предметом или целью преданности является реализация Бога. Махабхарата говорит: "Нет ничего более благоприятного, чем Васудева, нет ничего более очищающего, чем Васудева, и нет Дэвы, достойного поклонения выше, чем Васудева. Тот, кто предлагает поклонения Васудеве, не страдает от несчастий."

Бхишма говорит: "Даже один поклон головы Господу Шри Кришне равен по заслуге совершению 10 жертвоприношений коня. Последнее не приносит освобождения, а первое делает человека Самим Богом."

Акрура практиковал Вандана Бхакти. Его история описана в Шримад Бхагавате. Там сказано: "Переполненный своей преданной любовью, Акрура быстро прыгнул с колесницы и упал распростёртым, как шест, к стопам Баларамы и Шри Кришны." В Махабхарате написано, что старый воин Бхишма предложил свои приветствия Господу голосом, задышающим от волнения, вызванного глубокими эмоциями, и Шри Кришна немедленно оказал ему благосклонность, наделив его светом божественного знания. "Предложив таким образом свою молитву Господу, Бхишма, чей ум был полностью поглощён в Боге, сказал: 'Приветствую тебя, Кришна', – и склонил свою голову перед Ним. Увидев глубину преданности Бхишмы, с помощью Своей Йогической силы, Шри Хари, Мадхава наградил Бхишму светом божественного знания, которое озаряет три мира."

Эго полностью уничтожается благодаря преданной молитве и распростёртому положению перед Богом. Божественная милость нисходит на преданного, и он становится единым с Богом.

VIII.7. Дасья

Дасья Бхакти – это любовь к Богу через чувство служения. Служить Богу и выполнять Его желания, реализуя Его добродетели, природу, славу и таинства, рассматривая себя как раба Бога, Высшего Господина – это является Дасья Бхакти.

Служение и поклонение идолам в храмах, подметание храмов, медитация на Боге и мысленное служение Ему в качестве раба, служение святым и мудрецам, служение преданным Господа, служение бедным и больным, которые являются формами Бога – также является Дасья Бхакти.

Твёрдое выполнение предписаний священных писаний, действия в соответствии с предписаниями Вед, рассматривая их как слова Бога, является Дасья Бхакти. Связь и служение опьянённым любовью преданным и служение тем, кто обладает знанием о Боге, является Дасья Бхакти. Целью Дасья Бхакти является постоянно быть с Богом, предлагать Ему свои услуги, чтобы завоевать Его Божественную Благосклонность, и посредством этого достичь бессмертия.

Арджуна молится с чувством раба, слуги и ученика для того, чтобы обрести Благосклонность Господа Кришны. "О Господь! Я твой ученик. Я обрёл убежище в тебе. Обучи меня."

Такой должна быть Бхава Бхакти. Человек должен полностью отдать себя Богу без какой-либо личной заинтересованности или оговорок. Ананья Бхакти – это полная самоотдача Богу.

Лакшмана, Хануман и Ангада развили Дасья Бхаву в своём духовном подходе. Шри Лакшмана даже не мог разговаривать с Рамой в то время, когда необъятная любовь переполняла его и когда он преклонялся перед Богом. Хануман является замечательным и прекрасным примером божественного служения Господу. Он провёл всю свою жизнь в служении Господу Раме. Ангада не пожелал оставить Раму, даже в тот момент, когда последний просил его об этом, и молил Бога Раму о том, чтобы иметь возможность служить Ему всё время, и чтобы он мог совершать даже самую чёрную работу ради Бога Рамы. Эти преданные были исключительными личностями. Очень трудно развить Бхакти, которой обладали Хануман, Ангада и Лакшмана. Для этого должно быть чистое сердце, утончённый ум, и желания должны быть истреблены. Только тогда преданный чувствует настоящую любовь к Богу. Без такого очищения любовь к Богу становится окрашенной земными качествами и не приносит ожидаемого результата. Полная самоотдача является идеалом Дасья Бхакти. Тот, кто служит, ничего не теряет, а обретает всё, служа Богу в Его трансцендентальном или постоянном аспекте.

VIII.8. Сакхья

Сакхья Бхава – это культивирование дружеского чувства к Богу. Члены семьи Нанда Гопы культивировали этот вид Бхакти. Арджуна культивировал его. Бхагавата говорит: "О! Какой замечательной является добрая судьба людей Враджи, чьим дорогим другом является совершенный вечный Брахман абсолютного блаженства."

Всегда быть с Богом, обращаться с Ним как со своим другом или родственником из собственной семьи, всё время быть в Его компании, любить Его как свою собственную Душу – это является Сакхья Бхавой пути Бхакти. Преданный Сакхья Бхавы берётся с рвением за любую работу для Бога, оставляя собственную, даже самую важную и срочную работу, обретая отношение пренебрежения к своей личной работе, и полностью поглощается любовью к Богу. Как друзья, истинные друзья любят в этом мире? Какое огромное количество любви они отдают друг другу! Такая же любовь развивается по отношению к Богу, вместо того, чтобы быть направленной к человеку. Физическая любовь превращается в духовную любовь. Мирское превращается в вечное.

Преданный рассматривает все свои действия не иначе, как действия, совершаемые для сверхчеловеческой задачи. Он всегда делает то, что во всех отношениях нравится Богу. Он всё воспринимает как Бога. Он обращается с каждым, как с принадлежащим к себе. В нём нет ничего эгоистического, ненавистного и изолированного. Он становится единым со всем в своих чувствах. Он любит всё. Всё есть Бог, и Бог является его высшим другом. Он удовлетворён тем, что установлено Богом. Он предельно счастлив, если что-то, принадлежащее ему, становится полезным в служении Богу. Он ощущает, что Бог обладает таким же правом над тем, что принадлежит ему, каким обладает он сам. Он всё совершает с Богом и обращается с Ним не как с высокочтимым и вселяющим ужас надсмотрщиком, а как с приятным и любимым другом. Он страстно желает видеть Бога. Он не хочет оставлять Бога ни на секунду. Он говорит: "Мой Господь, мой Любимый, как я могу жить без Тебя? Мой Бог, где Ты?" Он растворяется в любви к своему любимому. Он считает своё существование и существование того, что принадлежит ему, плодотворным, только если оно полезно для служения Богу, поскольку он не может жить без Бога. Бог является самым сокровенным и самым дорогим его другом. Все друзья могут покинуть человека, но Бог никогда не оставит Своего преданного. Преданный чувствует себя растворённым в океане радости, созерцая, ощущая или думая о Возлюбленном в своём сердце. Простое слушание Его Имени наполняет преданного восторгом и воспламеняет любовь в его сердце. Он вскакивает и восклицает в экстазе. Им овладевает радость, когда кто-то приносит послание от Любимого. Он испытывает муки из-за своей отделённости от Любимого. Он постоянно ожидает встречи со своим Любимым. Это является некоторыми характерными чертами Бхакты, который следует Сакхья Бхаве.

VIII.9. Атма Ниведана

Атма Ниведана является самоотречением. В Вишну Сахасранаме сказано: "В сердце человека, который нашёл убежище в Васудэве, кто полностью предан Васудэве, становится полностью очищенным, и он достигает Брахмана, Вечного."

Преданный всё предлагает Богу, включая тело, ум и душу. Он ничего не хранит для себя. Он теряет даже своё собственное я. Он не обладает личным или независимым существованием. Он отрекается от самого себя ради Бога. Он становится частью Бога. Бог заботится о нём и обращается с ним, как с Собой. Горе и печаль, удовольствие и страдание воспринимаются преданным, как подарки, посланные Богом. Он не привязывается к ним. Он воспринимает себя, как марионетку Бога, как инструмент в Его руках. Он не чувствует эгоизма, поскольку у него нет эго. Его эго растворилось в Боге. Это не его обязанность – беспокоиться о своей жене и детях, поскольку он не обладает независимым от Бога существованием. Бог будет заботиться обо всех. Он знает, как вести мир по правильному пути. Человеку не нужно думать о том, что он рождён для того, чтобы управлять миром. Бог позаботится обо всём, обо всех вещах, о которых человек не может даже и мечтать. Преданный не имеет чувственных стремлений, поскольку у него нет тела, так как он предложил его в качестве жертвы Богу. Он не боготворит и не любит своё тело, поскольку это Божественное дело – уделять внимание ему. Он ощущает лишь Присутствие Бога, и ничего больше. Он бесстрашен, поскольку Бог всегда помогает ему. У него нет врагов, поскольку он отдал себя Богу, у которого нет ни врагов, ни друзей. У преданного нет беспокойства, поскольку он достиг всего, достигнув Милости Бога. У него нет даже мысли о спасении. Он не хочет даже спасения; он просто нуждается в Боге, и ни в чём ином, кроме Бога. Он удовлетворяется любовью к Богу, поскольку в ней нет ничего, что уже не достигнуто. Что ещё можно достичь, если сам Бог бросил тень Своей Благосклонности на преданного? Преданный не желает становиться сахаром. Он лишь желает попробовать его. Он чувствует, что нет больше радости в любви к Богу, нежели стать Богом. Бог полностью берёт на Себя заботу о преданном. "Я – Твой", – говорит преданный.

Самоотречение является абсолютной любовью к Богу. В преданном нет ничего иного, кроме Божественного сознания. Даже против своих собственных желаний, человек становится единым с Богом и теряет свою индивидуальность. Это закон бытия. Высшая истина – это Абсолют, и душа поднимается, проходя различные стадии совершенства, до тех пор, пока она не станет идентичной Богу. Это кульминация всех стремлений и любви.

Существует множество строф в Гите и в Бхагавате, доказывающих тот факт, что самоотречение является единственным способом достижения Высшего. Кришна учит Арджуну, что самоотречение, полное и исключительное, единственное может дать человеку покой и освободить его от всех грехов.

Тот, кто изучает Гиту и Бхагавату, узнает самое высшее значение, которое уделено самоотречению. Самоотречение – это уничтожение индивидуального сознания и достижение Абсолютного Сознания. Преданный переходит в состояние высшей Махабхавы и растворяется в Боге. Волна вливается в океан. Искра становится единой с пламенем. Луч поглощается Солнцем. Ум растворяется в Атмане. Индивидуальная душа теряется в Абсолюте. Преданный становится единым с Богом. Мирское сознание исчезает в универсальном Божественном сознании. Человек становится Богом. Смертный становится бессмертным.

Что бы ни принадлежало Богу, становится собственностью высшего преданного. Все грехи последнего уничтожаются. У него нет обязанностей, которые надо совершать. Он является совершенной душой. Он является самым благословенным. Для него весь мир предстаёт как блаженство. Здесь существует лишь проявление высшей любви.

Гопи и Бали Чакраварти практиковали этот вид любви. Гопи теряли себя в Боге и достигали Высшего.

Эти 9 способов Бхакти являются путями, по которым преданный может достичь высшей цели жизни. Преданный может следовать любому из этих путей и достичь высшего состояния. Бхакти Йога является самой лёгкой из всех видов Йоги и не противоречит человеческой природе. Она медленно и неуклонно ведёт индивидуум к Высшему без разрушения его человеческих инстинктов.

Бхакти Йога следует методу, ведущему преданного от грубого к тонкому, в отличие от прямого Ведантического метода медитации на Абсолюте. Это не прямое постижение Бога, а постепенная Его реализация.

Глава IX. Пара Бхакти

Пара Бхакти является высшей формой Бхакти. Обычная Бхакти, которая начинается с поклонения идолам с помощью сандаловой пасты, цветов и Арати, достигает высшей точки или кульминации в Пара Бхакти.

Преданный Пара Бхакти не поклоняется идолам. Он не звонит в колокольчики. Он не носит знаков на своём лбу. Он не посещает храмов. Он не связан правилами или условностями. Пара Бхакти – это такая стадия, которая достигается, когда педантичная Бхакти достигает своего полного развития.

Весь мир является Вриндаваном для преданного, установленного в Пара Бхакти. Он всюду видит Бога. Он созерцает себя, как Господа Раму или Господа Кришну.

Наммальвар обладал таким опытом. Он гладил землю и говорил: "О! Это – земля Ваманы." Он указывал на небо и восклицал: "О! Это – Его Вайкунтха!" Он, бывало, гладил прохладный ветерок и говорил: "Это моя Ачьюта." Он мысленно обнимал

пламя и говорил: "О бессмертный Ананта!" Он простирает свои руки к океану и восклицал: "Вот море, где отдыхает мой Высший Господь." Он указывал на холм и говорил: "Приди, величественный Хари, посмотри, мой Вишну пришёл". Когда он видел чёрные гроззовые тучи, он говорил: "Это – мой Бог Кришна."

Намдэв был преданным Пара Бхакти. Он всюду видел Кришну. Однажды собака утащила у него сухой хлеб, и он бросился за ней с чашкой гхи, чтобы сделать хлеб более мягким. Он видел Господа Кришну в собаке. Тукарам говорил: "Подобно тому, как сахар наполняет собой сок сахарного тростника, точно так же Бог Кришна пронизывает весь мир." Прахлада видел своего Хари в колонне и сказал своему отцу: "Бог Кришна находится в колонне." Преданность Прахлады была высшей преданностью.

Пара Бхакти или высшая преданность не может быть достигнута за один день. Для её развития требуется долгое время. Человек должен пройти через предварительные стадии Бхакти. Он должен посещать храмы, подносить цветы и совершать Арати. Он должен служить Бхактам, совершать Джапу, Киртан и медитацию. Он должен практиковать 9 способов преданности. Он должен изучать Рамаюну, Бхагавату и другие священные писания, которые имеют дело с Бхакти. Духовная эволюция является постепенной. Грех, ожесточающий сердце, должен быть смягчён. Курсу дисциплины Бхакти следует быть подвергнутым с усердием, верой и интересом. Только тогда педантичная Бхакти расцветёт в Пара Бхакти.

Слушая и воспевая славу Господа Кришны, создаётся естественное чувство любви к Нему. Чувство любви становится всё сильнее и сильнее. Это известно как Бхав, Прем и Маха Бхав.

Брахма Джнани говорит: "Сарвам Кхалвидам Брахма" – "В действительности всё является Брахманом". Преданный Пара Бхакти провозглашает: "Сарвам Вишнумаям Джагат" – "Весь мир – это лишь Вишну". Пара Бхакти и Джнана – это одно и то же.

IX.1. Псевдо-Пара Бхакты

Невежественный новичок на пути преданности говорит: "Я практикую Пара Бхакти. Мне незачем ходить в храмы и поклоняться идолам. Какая польза от поклонения идолам, подношения цветов и зажигания масляных ламп?" Он находится в серьёзном заблуждении. Это состояние тех, кто следует по духовному пути без совета духовного наставника. Они делают то, что хотят. Они следуют подсказке своего низшего ума. У них не происходит духовного прогресса. Они подобны псевдо-Ведантическим ученикам.

Трудно развить Бхакти. Бхакти такая же трудная, как Веданта или Джнана Йога. Внутренние враги: похоть, ревность, жадность, ненависть, эгоизм и гнев – очень сильны. Они являются препятствиями в культивировании преданности.

Ученик должен пройти начальные стадии Бхакти Йоги, подобно тому, как студент должен сдать вступительные экзамены, затем экзамены на бакалавра, прежде чем поступить в класс на магистра гуманитарных наук.

Следует начать с практики очистительных упражнений. Человек должен посещать храмы и совершать поклонение. Он должен делать гирлянды из цветов для Бога. Он должен подметать пол в храме. Он должен звонить в колокольчики. Всё это должно совершаться с верой, преданностью и сильной Бхавой. Он вновь и вновь должен быть распротёртым перед Божеством. Он должен совершать обходы вокруг храма.

Некоторые ученики считают, что это ниже их достоинства – звонить в колокольчики, обмахивать горящими лампами, предлагать воду и делать гирлянды из цветов. Они считают, что это работа лакеев. Такие ученики не могут и мечтать о преданности Бхакти даже через множество рождений. Они не располагают даже элементарными знаниями о Бхакти Йоге.

Изучайте жизнь 63-х святых Наянара – тамильских святых Южной Индии. Они были неграмотными, но обладали сильной, непоколебимой преданностью Господу. Они ежедневно практиковали предварительное очистительное служение в храме. Они достигли Шива Саюджья с помощью одних лишь этих практик.

Очень трудно достичь стадии Пара Бхакти. Пара Бхакти и Джнани – это одно и то же. Пара Бхакти является высшей Бхакти. Она приходит посредством общей, откровенной и щедрой самоотдачи. Мира, Дэва, Гауранга и Эканатх обладали этой Бхакти. Если ученик ошибочно и по глупости думает, что он достиг высшей стадии Пара Бхакти и пренебрегает предварительными практиками, его небольшая преданность быстро испарится. Он упадёт в глубокую пропасть мирской жизни.

Будьте скромным и простым. Думайте о том, что вы – всего лишь начинающий ученик в Бхакти. Будьте бдительным. Укрепляйте своё стремление. Оставайтесь в обществе преданных и защищайтесь от соблазнов мирских влияний. Только тогда вы можете вырасти в Бхакти. Только тогда снизойдёт Божественная Милость.

Ложное самодовольство является серьёзным препятствием на духовном пути. Майя действует различными способами. Она принимает множество форм и вводит ученика в заблуждение. Когда ученик ещё не достиг второй стадии Бхакти, он отказывается от Садханы. В этом случае дальнейший прогресс прекращается. Если же он живёт под руководством Гуру, Гуру указывает на его недостатки. Но обычно он не хочет жить под руководством Гуру. У такого ученика развита ложная идея независимости. Его высокомерие, самонадеянная природа, самоуверенность и тщеславие действуют как опьяняющая завеса и являются камнем преткновения. Он даже сам не знает, что он делает и в каком положении он находится.

Человек, который достиг стадии Пара Бхакти, будет обладать абсолютным бесстрашием, у него не будет желаний, гнева, чувства "Я" и "моё". Он будет необыкновенно скромным. У него не будет привязанности к чему-либо. Он будет наслаждаться божественным даром. Он будет обладать всеми добродетелями, перечисленными в 12-й главе Гиты. Он будет выше телесного сознания.

Если человек не обладает всеми этими признаками, а просто говорит: "Я – Пара Бхакта", – не верьте ему. Он лицемер. Люди проливают фальшивые слёзы из-за раздражения нервов, которые управляют выделением слёз. Это не искренние слёзы преданных любви. Не принимайте эмоции за преданность. Будьте бдительным.

Пусть Бог даст должное понимание всем. Пусть эта земля будет свободной от учеников псевдо-Пара Бхакти. Пусть весь окружающий мир заполнится истинными, жаждущими, искренними и скромными преданными, которые вдохновят всех и вся верой, преданностью, радостью и блаженством.

Глава X. Одиннадцать моментов для развития Бхакти

Было бы грубой ошибкой рассматривать Бхакти как состояние повышенной эмоциональности. В действительности это – дисциплина и тренировка воли и ума, надёжных средств для интуитивной реализации Бога посредством сильной любви и привязанности к Нему. Это средство для понимания истинного знания Реальности, начинающейся от поклонения образу и продолжающейся до высшей

формы космической реализации единства с Богом. Вы можете достичь этого, следуя 11-ти фундаментальным факторам, предписанным Шри Рамануджей. Это:

1. Абхьяса - практика постоянного размышления о Боге;
2. Вивека - различение;
3. Вимока - освобождение от всего мирского и страстное стремление к Богу;
4. Сатьям - правдивость;
5. Арджавам - откровенность (прямота);
6. Крия - совершение добра для всех;
7. Кальяна - пожелание благополучия всем;
8. Дая - сострадание;
9. Ахимса - непричинение вреда;
10. Дана - благотворительность;
11. Анавасада - бодрость и оптимизм.

Х.1. Абхьяса - практика постоянного размышления о Боге

Абхьяса – это непрерывные и настойчивые усилия в достижении мастерства над собой. С помощью постоянной практики Садхака пытается достичь уравновешенности ума, чтобы сдерживать свои волны мысли, настраивая их лишь на один объект – на Бога. Посредством упорной практики он контролирует исходящие тенденции своего ума и направляет их внутрь. Он постоянно живёт в Боге и медитирует на Нём.

Х.2. Вивека - различение

Вивека или различение, пронизательность позволяет ему сделать выбор между правильным и неправильным, делать то, что должно совершать, и воздерживаться от того, что не следует делать. Как он может тонко разбираться между хорошим и плохим? То, что возвышает и приближает его к Богу, то, что приносит ему радость и покой, он считает правильным. Он твёрдо придерживается этого и действует в соответствии с этим. То, что приносит ему подавленное состояние, страдание и беспокойство, то, что мучает его сознание и уводит его от добра, от Бога, он рассматривает как заблуждение. Он воздерживается от него и защищается от его влияния. Он умеет различать Саттвическую пищу, которую следует употреблять, от Раджасической и Тамасической пищи, которую не следует есть. Таким образом, он тонко различает правильное и неправильное, и следует совету мудреца. Он настойчиво борется для достижения своей цели, следуя пути добродетельности.

Х.3. Вимока - освобождение от всего мирского и страстное стремление к Богу

Вимока – это страстное стремление к одному лишь Богу, отказ от всего, что не ускоряет этот прогресс. Очевидно, человек должен отказаться от всего, что имеет мирскую природу, чтобы достичь вечного. Садхака должен отречься от страстного желания мирских объектов. Он должен отречься от вредных волн мысли в уме посредством самоанализа и надлежащего усилия. Только тогда он может развить истинное стремление к Богу. Только тогда он может достичь Божественного. Вы не можете пить два напитка одновременно из одной и той же чашки. Если вы желаете Божественного прогресса, вы должны отречься от всего, что не способствует прогрессу. В этом заключается весь секрет. Ничего не желать – это высший и самый эффективный способ достижения страстного желания Бога.

Х.4. Сатьям - правдивость

Сатьям или правдивость является предварительным условием в Садхане. Бог – это Истина. Следовательно, для Его реализации человек должен стать воплощением

Истины. Он должен жить в Истине, думать в одних лишь истинных терминах, говорить истинное и действовать в соответствии с велением собственной совести.

Х.5. Арджавам - откровенность (прямота)

Арджавам – это прямота или честность. В поиске Бога нет места обману, нечестности или фальши. Бог не желает ни ваших богатств, ни вашего интеллекта; он хочет чистого, правдивого сердца, лишённого лживости, мелочности и лицемерия. Нет ничего, что можно скрыть от Бога. Он является всеведущим, всепроницающим Духом. Ваше сердце должно быть чистым, как белый снег, как прозрачный кристалл. Вы не можете видеть ясное, точное отражение в искривлённом, покрытом пылью зеркале. Точно так же, если ваше сердце покрыто паутиной эгоистических желаний и нечестности и искажено лицемерием и отсутствием прямоты, вы не можете познать истинную природу Бога. Садхака должен развивать сердце, подобное тому, что имеется у ребёнка.

Х.6. Крия - совершение добра для других

Крия или совершение добра для других является следующим моментом для развития Бхакти. Истинный преданный будет видеть Бога во всех формах. Самая важная обязанность Садхака – это делать добро и служить другим независимо от каких-то отличительных особенностей или личных соображений. Служение и помощь тем, кто находится в беде, открывает глаза Садхаку на печаль человеческой жизни. Человек начинает понимать мучительную природу мирского существования. Холодное, эгоистическое сердце обучается чувствовать других. Сострадание, милосердие и любовь вырастают в сердце. Сердце становится чистым, и пробуждается бесстрашие.

Х.7. Кальяна - желание добра другим

Кальяна или желание добра другим – это другая характерная черта преданного. С любящим сердцем молитесь Богу для благополучия других, для мира и благосостояния всего мира и для вашего развития. Не испытывайте зависти или враждебности к другим. Вместо этого желайте им добра и благоприятного. Таков дух истинного преданного.

Х.8. Дая - сострадание

Затем следует Дая или сострадание. Бог – это любовь. Он – всемилостив, и является воплощением сострадания. Поскольку вы стремитесь реализовать Его, вы также должны стать подлинным океаном милосердия и любви. Культивируйте такую широту души, как безграничное небо.

Х.9. Ахимса - ненасилие

Ахимса или ненасилие – это сила, дающая жизнь. Все божественные добродетели, которые необходимы для человеческой эволюции, происходят из Ахимсы. Враждебность, ненависть, гнев и злоба не могут устоять перед её могущественной мощью. Это особое свойство души. Практика Ахимсы достигает высшей точки в реализации единства и исключительности жизни. Она вызывает ощущение универсального братства и космической любви.

Х.10. Дана - благотворительность

Затем следует Дана или благотворительность. Благотворительность нейтрализует или перекрывает множество грехов – говорил Иисус Христос. Щедрая, добровольная благотворительность от чистого сердца, для облегчения страдания

страждущих является средством для облагораживания сердца и разрушения его мелочности и загроможденности. Обладайте щедрым сердцем. Чем больше вы даёте, тем больше вы обретёте. Это закон природы.

Х.11. Анавасада - бодрость и оптимизм

Анавасада – это бодрость и надежда. Это необходимая добродетель для преданного. В духовном пути не существует места для подавленности. Будьте оптимистичным, усердным и упорным. Существует множество действующих сил, которые будут противодействовать вашему прогрессу, будут нападать на вас и ослаблять. Но вы не должны терять свою надежду или впадать в депрессию. Храбро встречайте смятение и действуйте, несмотря на трудности и неблагоприятные условия, которые стремятся столкнуть вас с пути Садханы. С бодрым упорством и оптимистическим усердием, полагаясь на Внутреннее Я, возобновляйте Садхану, и вы достигнете успеха.

Глава XI. Бхакти и Джнана

XI.1. Пратима - это замена или символ

Для начинающего Пратима является абсолютной необходимостью. От молитвы идолу Ишвара получает удовольствие. Пратима состоит из 5-ти элементов. 5 элементов также составляют тело Господа. Идол остаётся идиолом, но поклонение переходит к Богу. Человек радуется, когда пожимает другу руку; он касается небольшой части его тела. Бог также получает удовольствие, когда небольшой части Его космического тела поклоняются. Подобно ребёнку, развивающему материальные ощущения с помощью игры с воображаемой игрушкой, созданной самим ребёнком из тряпки и позволяющей себя кормить, точно так же преданный развивает свою преданность, поклоняясь идолу и концентрируясь на нём.

Известный барон из Нью-Йорка однажды вечером пришёл ко мне для интервью. Во время разговора он сказал: "Свамиджи, я не верю в поклонение образу. Всё это глупость." У личного секретаря барона, который был также с ним, была фотография барона в дневнике. Я взял фотографию и попросил секретаря плюнуть на неё. Секретарь был ошеломлён. Он смотрел на барона и был в замешательстве. Я снова попросил его: "Давай, плюнь на фотографию. Быстро." Секретарь сказал: "Свамиджи, барон является моим господином. Я ему служу. Как я могу плевать на фотографию? Это его образ. Я не могу это сделать. Я уважаю его на этой фотографии." Я сказал ему: "Это просто бумага. Это же не настоящий барон. Он не может говорить, двигаться или есть." Тогда секретарь сказал: "Как бы то ни было, я вижу моего барона на этой фотографии. И подобный акт оскорбляет мои чувства и оскорбляет чувства моего хозяина. Я не могу плюнуть." Я сказал барону: "Вот, посмотрите, мой друг! Ваш секретарь любит и уважает вашу фотографию. Он связывает ваше присутствие с фотографией, хотя это просто кусочек бумаги. Разве это не поклонение образу? Таким же образом преданный ассоциирует атрибуты Бога с Его образом и чувствует Его присутствие или пребывание. Он обнаруживает, что легче концентрировать свой ум на Его образе. Ум ищет конкретной опоры, на которую можно опереться в начальной стадии практики. Теперь вы понимаете, мой дорогой барон?" Барон ответил: "Преподобный Свамиджи! Вы абсолютно правы. Вы открыли мне глаза. Теперь я убеждён в вашей правоте. Прошу вас простить меня."

XI.2. Джнани - это величайший Бхакта

Бхагаван Шри Шанкарачарья дал определение Бхакти как преданности, или сильной привязанности к Атману. Вы не можете полностью отделить Бхакти от Джнаны. Когда Бхакти становится зрелой, она превращается в Джнану. Настоящий Джнани является преданным Господа Хари, Господа Кришны, Господа Рамы, Господа Шивы, Дурги, Сарасвати, Лакшми, Господа Иисуса и Будды.

Невежественные люди считают, что Джнани – это сухой человек, не обладающий преданностью. Это досадная ошибка. Джнани обладает очень большим сердцем. Познакомьтесь с гимнами Шри Шанкарачарьи и постарайтесь измерить глубину его преданности. Пробежитесь по работам, написанным Шри Аппая Дикшитаром. Вы обнаружите неизмеримую глубину его безграничной преданности.

Свами Рама Тиртха был Джнани. Разве он не был Бхактой Бога Кришны? Если Ведантист исключает Бхакти, это значит, что он не по-настоящему охватил или понял Веданту. Те же самые атрибуты Господа или Ниргуна Брахмана проявляют себя в виде Бога в форме религиозного поклонения Его преданных.

Бог Кришна рассматривает Джнани как первоклассного Бхакту. Он говорит в Гите: "Из этих двух мудрый, постоянно находящийся в гармонии, поклоняющийся Единому, является лучшим. Я являюсь сверхдорогим для мудреца, и он дорог Мне. Благородными являются все остальные, но Я рассматриваю мудреца поистине как Себя Самого. Он, объединённый со Мной, фиксирован на Мне, высшем пути."

Бхакти неотделима от Джнаны. Наоборот, Джнана усиливает Бхакти. Тот, кто обладает знанием Веданты, хорошо укоренился в своей преданности. Он устойчив и твёрд. Невежественные люди говорят, что если Бхакта изучает Веданту, он теряет свою преданность. Это неверно. Изучение Веданты помогает увеличить и развить преданность. Преданность человека – знатока Ведантической литературы хорошо обоснована. Бхакти и Джнана подобны двум крыльям птицы, помогающим человеку долететь до Брахмана, к вершине освобождения.

Шри Веда Вьяса написал 18 Пуран для пользы всему миру. Он написал Махабхарату. Но где-то в глубине сердца он был не удовлетворён. Он испытывал тревогу и беспокойство. Нарада встретил Вьясу и поинтересовался: "Что с тобой, о Вьяса? У тебя такое угнетённое, подавленное настроение." Вьяса излил ему свою сердечную боль. Тогда Нарада сказал: "Ты должен написать книгу, которая имеет дело с Прем Кришны и Лилами Бога Кришны. Только тогда ты обретёшь покой ума." Затем Вьяса написал Бхагавату, переполненную Бхакти Расой и Киртаном Хари. Риши изучали Бхагавату и вели беседы о ней в уединении в лесу в окрестностях жилища Шукадевы. Шукадева, совершенный Джнани, был очень сильно привлечён учениями Риши. Он отправился к своему отцу и изучал Бхагавату под его руководством. Только потом он обучил Бхагавате Раджу Парикшита.

Какой преданностью обладал Шукадева! Отсюда становится совершенно ясно, что преданность и Джнана неотделимы друг от друга. Джнани является высшим Бхактой. Ведантисты, которые говорят плохие слова о преданности, заблуждаются и находятся под чарами Майи. Бхакти вовсе не является антагонистичной Джнанае. Между ними существует взаимозависимость.

XI.3. Доктрина Аватар

Бог принимает человеческую форму для улучшения человеческого рода. Нисхождение Бога совершается ради восхождения человека. В таком виде Он известен как Аватара или воплощение Бога. В Гите вы найдёте: "Будучи нерождённым вечным Духом, а также Богом всех существ, вынашивающим природу, которая является Мной самим, и тем не менее Я рождаюсь благодаря Моей собственной силе. Там, где имеет место падение справедливости, туда отправляюсь Я Сам. Для защиты добра, для уничтожения творящих зло, ради твёрдого установления справедливости, Я рождаюсь из века в век."

Существует 3 вида Аватар: Пурна-аватара, Амша-аватара и Авеша-аватара. Бог Кришна был Пурна-аватарой, сияющим 16-ю лучами. Бог Рама был Аватарой с 14-ю лучами. Шри Шанкарачарья был Амша-аватарой. Аватары обычно происходят от Брахмы, Вишну и Шивы. Они не могут возникнуть непосредственно из Самого

Ишвары. Портной, который шьёт пальто для других, может также сшить пальто для себя. Подобным образом, Бог, который создаёт тела других, может создать тело для Себя. Он контролирует Майю, Он полностью сознаёт Свою божественную природу, даже тогда, когда Сам принимает форму. Тем не менее Он остаётся в бесконечном и необусловленном.

Бог Кришна сказал Арджуне, что то, чему он научил Вивасвана, Бога Солнца, было древней и вечной Йогой. Вивасван научил ей Ману, Ману научил Икшваку, и таким образом она была передана от одного королевского мудреца другому. В конце концов она разрушилась в мире под влиянием течения времени, и теперь она восстановлена для Арджуны, поскольку он был преданным и другом Господа.

Невежественные люди возражают: "Как может нерождённый Бог принять человеческую форму? Как может Правитель стать ограниченным в бренном человеческом теле? Как может Бог, который управляет всем, будучи лишь свидетелем, принять ограниченное тело?" Какие это глупые, пустые и нелогичные рассуждения! Доктрина Аватары совершенно рациональна и логична. Бог является Внутренним Я всех существ. Он не просто безучастный правитель мира. Он не просто сверх-космическое существо. Он проникает и пронизывает всю вселенную и все атомы в ней. Он является Богом дыхания, ума и органов. В Нём мы живём, движемся и существуем.

Одна освобождённая душа подобна звезде, которая сверкает в ночи. Она отражает лишь немного света. Как бы то ни было, она перебралась на другой берег с помощью аскетизма и Садханы. Человек не может улучшить состояние большого количества людей. Вода из маленького источника в поле может утолить жажду лишь нескольких странников. Подобным же образом, эта реализовавшая Бога душа может принести покой лишь небольшому количеству людей. Однако Аватара является могущественной личностью. Он устраняет завесу невежества у тысяч мужчин и женщин. Он берёт их в страну вечного покоя, блаженства и счастья.

Существует несколько предвестников, указывающих на приход Аватары. Земля должна быть хорошо подготовлена для его нисхождения. Люди проявляют интерес в Санкиртане. Религиозные люди то тут, то там широко распространяют Бхакти. Несколько великих личностей рождается перед этим, чтобы подготовить людей для бескорыстного служения и правильного поведения.

Бог воплощался как Нара и Нараяна. Целью инкарнации было обучение наставлением и демонстрацией примера выполнения обязанностей без желания иметь что-то в виде вознаграждения. Нара и Нараяна совершали суровую епитимью в Бадарикашраме. Бог появился в образе лебедя, чтобы обучить Атма Йоге Брахму. Даттатрея, Кумары и 4 сына Брахмы – все были частичными воплощениями Вишну. Бог Вишну принимал форму 10-ти Аватар. Дакшинамурти был Аватарой Бога Шивы.

Философия Иисуса Христа, Йога из Назарета, является лучшей в своём роде для европейского мира, так же, как философия Будды – для Китая, Тайланда, Японии и Цейлона. Философия Мохаммеда подходит арабским странам. Все они являются сыновьями Господа, созданными в Его образе. Они принесли миру послание мира и тайны жизни.

Немногие люди, подобные Бхишме, признали Бога Кришну как Аватару. Поэтому Бог Кришна говорит: "Глупцы пренебрегают Мной, когда Я облачён в человеческий образ, не ведающие о Моей высшей природе, великого Бога всех существ." И ещё:

"Те, кто лишены разума, думают обо Мне, непроявленном, как об имеющем проявление, не знают Мою высшую природу, вечную, самую превосходную." (Гита).

Сегодня мы можем найти множество псевдо-Аватар. Они растут, как грибы после дождя. Их ученики гордо провозглашают их Бхагаванами, светочами, совершенными учителями, Тхакурами и адептами для того, чтобы собрать деньги и построить Ашрамы для своей собственной удобной жизни. Они быстро падают. Не всё золото, что блестит. Люди в наше время потеряли веру в этих шарлатанов. Одна лишь истина может привести к победе. Как долго может существовать неправда? Псевдо-аватары одеваются в одежды, подобные тем, которые носил Бог Кришна, помещая на голову корону и перья павлина. Они появляются перед доверчивыми учениками и говорят: "Я – Бог Кришна. Пейте мою Чаранамриту. Я дам вам Мукти." Любой святой, который желает подняться, не должен позволять своим ученикам восхвалять себя, иначе он перестанет быть уважаемым. Псевдо-Аватары, которые живут среди абсолютной тьмы, но заявляют о себе, как о мудрецах и учёных, вводят других людей в заблуждение всевозможными хитрыми способами. Они – слепые; слепые, которые ведут слепых.

Существует прекрасная возможность нисхождения Бога в человеческой форме как Аватары. Это происходило несколько раз в прошлом и будет происходить в будущем. В божественном плане Аватары необходимы для подъёма человечества. В этой Кали-Юге, железном веке, ожидается появление Аватары. Пусть этот Аватара принесёт высшую радость и мир на Землю! Слава, слава Аватарам!

XI.4. Взаимная зависимость Бхакти и Джнаны

Мы часто сталкиваемся с приводящим в замешательство вопросом: "Противоречат друг другу Джнана и Бхакти или нет?" Мой ответ подчёркнуто: "Нет." Существует взаимоотношение между ними, общая взаимозависимость. Одно поддерживает другое. Оба ведут к одной и той же цели.

Бхакти и Джнана Йога не являются несовместимыми, как кислота и щёлочь. Человек может сочетать искреннюю преданность с Джнана Йогой. Результатом Бхакти Йоги является Джнана. Высшая любовь, Пара Бхакти, и знание (Джнана) являются одним и тем же. Совершенное знание – это любовь. Совершенная любовь – это знание.

Шри Шанкара, Адвайта Кевала Джнани, был великим Бхактой Бога Хари, Хара и Деви. Шри Рамакришна Парамахамса поклонялся Кали и обрёл Джнану с помощью Свами Тоттапури, своего Адвайта Гуру. Джнандев из Аланди, ещё один великий Джнани-Йог, был Бхактой Бога Кришны. Гауранга Маха Прабху, Господь Чайтанья из Бенгалии, был утончённым Адвайта Ведантическим учёным. Тем не менее он танцевал на улицах, воспевая имена Хари. Это доказывает, что оба пути могут сочетаться. Результат будет превосходный.

Действия, эмоции и интеллект являются тремя лошадьми, которые впряжены в эту телесную колесницу. Они должны совершать свою работу в совершенной гармонии или в унисон. Только тогда колесница будет двигаться плавно. Должно быть всеобъемлющее развитие. Вы должны обладать головой Шанкары, сердцем Будды и руками Джанаки. Веданта без преданности суха. Джнана без Бхакти несовершенна. Как может человек, который реализовал своё единство с Атманом, жить без служения миру, который является всего лишь Атманом? Преданность неотделима от Джнаны. Джнана необычайно полезна в своём совершенном достижении.

XI.5. Четыре вопроса Акбара

Акбар задал Бирбалу следующие четыре вопроса:

1. Где живёт Бог?
2. Каковы Его обязанности?

3. Что Он ест?

4. Почему Он принимает человеческую форму, хотя Он может делать всё лишь по простой воле?

Бирбал ответил:

"1. Бог – вездесущ. Он появляется перед святыми преданными в их сердцах. Вы можете видеть Его в своём сердце.

2. Он сбивает спесь с тех, кто находится на высоком уровне, и возвышает тех, кто упал. Это Его обязанность – вызывать постоянные перемены.

3. Он поедает эгоизм индивидуальных душ."

Затем Бирбал попросил Акбара дать ему немного времени подумать, чтобы предоставить подходящий ответ на последний вопрос. В это время Бирбал отправился к няне, которая ухаживала за ребёнком Акбара, и сказал ей: "Ты должна помочь мне сегодня в одном деле. Я должен дать подобающий ответ на один из философских вопросов Акбара. Когда Акбар придёт и усядет на край бассейна, чтобы поиграть с ребёнком, где-нибудь спрячь дитя и принеси игрушку. Притворись, что ты поскользнулась, и брось её в бассейн. Тогда ты увидишь интересные вещи. Ловко устрой всё это. Я знаю, что ты сможешь это сделать." Он дал ей 10 рупий в качестве подарка. Она была в восторге и сразу согласилась сделать то, что он просил.

Акбар вернулся после своей вечерней прогулки и уселся на скамейке у края бассейна. Затем он попросил служанку принести ребёнка. Няня медленно подошла к краю бассейна, притворилась, что поскользнулась, и уронила куклу-ребёнка в бассейн. Акбар сразу же поспешил к бассейну, чтобы прыгнуть в него и спасти ребёнка. Бирбал вмешался и сказал: "Вот твоё дитя. Не спеши." Акбар был очень раздражён дерзким поведением Бирбала и приказал наказать его и выгнать прочь. Бирбал сказал:

"Я дал тебе сейчас практический ответ на твой четвёртый вопрос. Почему ты сердись на меня? Несмотря на то, что здесь было множество слуг, которые могли спасти ребёнка, из-за привязанности к нему ты сам захотел прыгнуть в воду. Точно так же, хотя Бог может совершить всё по простому повелению, тем не менее Он приходит Сам из любви к Своим преданным, чтобы дать им Свою Даршану. Теперь ты понимаешь, в чём дело?"

Акбару это очень понравилось. Он дал Бирбалу богатые дары в виде бриллиантового кольца и шали.

Таким образом, Бог нисходит как Аватара ради пользы всего человечества.

XI.6. Сравнение Бхакти и Джнаны

А. Джнана Йога подобна плаванию через реку. Бхакти Йога подобна пересечению реки на лодке.

Б. Джнани обретает знание, опираясь на себя и на самоутверждение. Бхакта обретает Даршан Господа с помощью самоотречения.

В. Джнани отстаивает и расширяется. Бхакта посвящает себя, и помещает себя в Господа и сжимает себя. Представьте себе, что существует одна рупия размером с маленький кружочек в теле. Эта рупия сжимается и сливается с кругом, в котором она находится. Это – Бхакти. Представьте себе, что имеется одна монетка,

подобная двум аннам, в центре круга. Эта монетка расширяется таким образом, что она занимает всю площадь круга. Это – Джнана.

Г. Бхакта хочет есть сладкий леденец. Джнани хочет стать сладким леденцом.

Д. Бхакта подобен котёнку, который пищит о помощи. Джнани подобен детёнышу обезьяны, который крепко цепляется к своей матери.

Е. Бхакта достигает освобождения в процессе прогрессии. Джнани обретает немедленное освобождение.

Ж. Джнана Йог проявляет силы посредством воли и сильного решения. Бхакта получает все божественные плоды посредством самоотречения, что является результатом нисхождения Божественной Милости.

В Гите Бог Кришна ясно указывает, что Бхакти и Джнана не являются несовместимыми, подобно маслу и воде. Он говорит:

"Шраддхаван Лабхате Джнанам"

"Человек, который полон веры, обретает мудрость."

"Тешам сатаюктанам бхаджатам притипурвакам дадами буддхийогам там йена мамупаянти те."

"Для тех, всегда гармоничных, поклоняющихся любви, Я даю различение, с помощью которого они могут прийти ко Мне."

"Бхактъя маамадхиджанати яваньяшчосми таттватах, тато мам таттватато джнатва висате тад-анатарам."

"С помощью преданности он узнаёт Мою сущность: кто и что Я есть. Узнав, таким образом, Мою сущность, впоследствии он входит в Высшее."

Отрицать вообще Джнану, как делают некоторые сектанты-Бхакты – это верх глупости. Отрицать Бхакти и Ишвару, как делают некоторые сухие Ведантисты – это полное безрассудство. Счастливая комбинация головы и сердца является совершенством.

Глава XII. Самадхи

XII.1. Четыре вида освобождения

Четыре вида освобождения, сверхсознательное состояние Бхакт, низшие стадии сверхсознательности Раджа Йога и низшее Савикальпа Самадхи Ведантиста – все ведут к переживанию космического сознания. Способы подхода различны, но результат – один и тот же. Переживания одинаковы: интуиция, откровение, вдохновение и экстаз.

Уордсворт в своей поэме "Тинтернское аббатство" описывает Самадхи следующим образом:

"... Это благословенное расположение духа, в котором тайны времени, в котором небеса и утомлённый вес всего этого неразумного мира облегчён. Оно является спокойным и благословенным расположением духа, в котором привязанности мягко ведут нас, до тех пор, пока дыхание этого телесного каркаса, а также

движение нашей человеческой крови не будут почти подвешены в воздух. Мы будем находиться во сне в теле, и будем живыми душами; пока глаза не станут спокойными с помощью силы гармонии и глубокой силы радости, мы смотрим на жизнь веществ."

Состояние космического сознания грандиозно и возвышенно. Оно ведёт к благоговению, высшей радости и высочайшему, чистому блаженству, свободному от страдания, печали и страха. Это состояние космического сознания ниже абсолютного сознания, где зритель, объект зрения и процесс наблюдения; или знающий, познаваемое и знание; или субъект и объект становятся едиными. В космическом сознании всё ещё существует зритель и видимое. Это очень тонкое, божественное переживание. Это раскрытие причинного мира. Брахмическое переживание – это переживание, где нет ни времени, ни пространства, ни причины. Это необусловленное, неопишемое состояние. Шрути описывают его негативно: "Нети, нети" – "Не это, не это."

"Ято вачо нирвартанте апрапья манаса саха анандам брахmano видвам набибхети кадачана"

"Ум и речь возвращаются оттуда, сбившись с толку, поскольку они неспособны охватить и описать его; мудрец, который познаёт Брахмана, являющегося блаженством; он больше не беспокоится о чём-либо и когда-либо."

Шри Шанкара, Даттатрея, Нама Дэв, Джада Бхарат, Мансур, Шамс Табриез, Мадаласа, Яджнавалкья обладали опытом сверхкосмического сознания. Рамдас, Тулсидас, Кабир, Хафиз, Тукарам, Мира, Мадхава, Рамануджа, Бог Иисус и Бог Будда обладали опытом космического сознания. Садхака ощущает чистое Брахмическое сознание. Его невозможно описать словами. Язык несовершенен. Космическое сознание является опытом Брахма-Локи. Это сознание Брахмы или высшего Бога вселенной. Йог приобретает божественные дары. Тот, кто переживает космическое сознание, обретает множество сил. Они описаны в Бхагавате и Раджа Йоге Патанджали Махариши.

Арджуна, Санджая и Деваки обладали опытом космического сознания. Деваки видела весь космический мир во рту Бала-Кришны. Гита описывает это состояние сознания устами Арджуны таким образом:

"Твоя могущественная форма, с множеством ртов и глаз, с длинными руками, с бесчисленными бёдрами и стопами, широкогрудая и сияющая, показывающая множество страшных зубов. Ты, касающийся небес, цвета радуги, с множеством больших и широко раскрытых ртов и сверкающих громадных орбит глаз с каждой стороны, с огненными языками. Ты, всепроглатывающий, жадно слизывающий весь человеческий род. В Твоих бездонных ртах они торопятся под напором огромных зубов, и этот вид ужасен. Некоторые застревают в расщелинах между зубами, и видно, что их головы стираются в порошок и размалываются."

На Западе люди также начали понимать достижимость космического сознания, когда человек поднимается над телесным сознанием. Некоторые уже испытали и пережили это состояние. Во Франции профессор Бергсон проповедует понятие интуиции, которое превосходит разум, но не противоречит ему. Бьюк описывает космическое сознание следующим образом:

"Космическое сознание – это третья форма сознания, над самосознанием, и оно выше простого сознания. Оно выше понимания. Космическое сознание, как следует из названия, является жизнью и свойством вселенной. Наряду с восприятием и пониманием космоса, здесь имеет место интеллектуальное просвещение, которое одно может поместить личность на новый уровень существования. К этому добавляется состояние морального возвышения и неопишемого чувства

приподнятого настроения и радости, а также оживление нравственного чувства, которое совершенно замечательно и более важно как для народа, так и для индивидуума, чем возросшая интеллектуальная сила. С этим приходит то, что можно назвать чувством бессмертия, сознанием вечной жизни. Не убеждённости, что человек будет бессмертным, а сознание того, что бессмертие уже существует."

Обычно божественное видение приходит к Йогу или мистика, который продвинулся в мистицизме. Но невозможно, чтобы каждый обладал этим божественным видением, так как любой и каждый не может быть мистиком. Поэтому Шри Кришна говорит Арджуне:

"В той форме, в которой ты видел Меня, Меня нельзя видеть даже посредством Вед, аскетизма, даров или жертвоприношений."

Тот, кто переживает сверхкосмическое сознание, обладает чувством, что он имеет всё, что пожелает. Он ощущает, что нет ничего больше, что он может ещё узнать.

Теперь индивидуальность исчезла. Маленькое "Я" растаяло. Различающий ум исчез. Все барьеры, различия, чувство двойственности, изолированности исчезли. Здесь нет сознания времени и пространства. Здесь существует лишь вечность. Джива (душа) реализовала свою тождественность, идентичность с Брахманом. Представления о касте, вероучении и цвете кожи исчезли. Когда он входит в 7-ю стадию мудрости или сверхсознательное состояние, даже слабое осознание тела, которое было на стадии тонкого восприятия, исчезает из ума. Поэтому его должны кормить наблюдающие за ним. Мир исчез для него. Он переживает состояние, описанное Аджати-Вадином, выраженным в Шрути:

"На ча нана асти кинчана"

"Не существует такой вещи, как различие."

Мир является творением ума. Это – просто впечатление. Не существует мира во время сна. Можно спорить, что мир существует для бодрствующего человека. Совершенно верно. Если существует ум, то существует и мир. А что такое ум? Это пучок идей, впечатлений и привычек. Два потока притяжения и отталкивания поддерживают жизнь ума. Если эти два потока уничтожены, для ума наступает смерть. Йог, который достиг этого умственного разрушения, не может воспринимать мир. Если вы сознательно можете уничтожить мир посредством Самадхи, мир исчезает. Вы видите лишь верёвку, а воображаемая змея исчезла. Точно так же вы видите только Бога, когда воображаемая реальность мира и тела исчезла посредством знания о Я.

Учёные и ученики науки могут не поверить мне. Практикуйте это прямо сейчас. Запритесь в комнате на неделю. Порвите все связи. Не читайте газет. Сохраняйте абсолютное молчание. Определённый период времени понаблюдайте за впечатлениями о мире, оставшимися в вашем уме. Вы скоро почувствуете, что мир является сновидением. Если вы будете практиковать это долгое время, вы осознаете истину этого заявления. Мир является твёрдой реальностью для человека, обладающего страстями и жадностью, для чувственного человека, который обладает грубым умом. Для Йога космического сознания он исчезает в воздушное ничто.

Космическое сознание является плодом сверхсознательного состояния, в котором Йог переживает совершенное самопознание и озарение. Он ощущает своё существование: "Ахам Асми" – "Я существую"; в то время как в Джада-Самадхи Хатха Йог не может выйти на это сверхсознательное состояние. Джада-Самадхи – это нечто подобное глубокому сну. В этом состоянии не существует сверхчувственного божественного знания. Дыхание полностью останавливается.

Прана фиксируется где-то в Мулядхара Чакре, низшем Йогическом телесном центре. Если вы отрежете ногу такому человеку, он не почувствует боли. У него не будет кровотечения. Но в этом состоянии умственные впечатления и желания не сожжены. А в Брахмическом состоянии тонкие желания и впечатления больше не существуют. Джада-Самадхи Хатха Йогов не может дать освобождения. Человек может войти в Джада-Самадхи без какого-либо нравственного совершенства. Без этического совершенства космическое сознание никогда не может быть достигнуто. Хорошенько запомните это.

Абсолютное бесстрашие, отсутствие желаний, мыслей, осознания "Я" и "моё", наличие Брахмической ауры в лице, свобода от радости и печали – вот некоторые признаки, которые указывают на состояние сверхсознательности. Это – состояние постоянного блаженства. Вы никогда не увидите гнева, уныния, печали или веселья на его лице. В присутствии такой личности человек испытывает подъём, радость и покой.

В состоянии сильного опьянения человек не осознаёт одежду, которую он носит. Подобным образом Йог, который переживает сверхкосмическое сознание, не сознаёт своё тело. Освобождённая душа четвёртого уровня обладает слабым осознанием своего тела в форме умственных впечатлений. Подобно тому, как рассеянный человек сомневается относительно своих старых изношенных ботинок, надеты они на его ноги или нет, точно так же освобождённая душа сомневается, есть ли тело или нет его на ней.

Санньяси, который пребывает в Брахмане и не обладает даже идеей о малейшем различии между мужчиной и женщиной, имеет право отбросить свою набедренную повязку. Набедренная повязка может даже упасть сама по себе. Тот, кто обнажён, не должен жить в Ашраме, в городе или деревне. Он должен странствовать, будучи почти неизвестным, не беспокоясь о хорошем и плохом. Он должен отбросить своё тело, как это делает змея, сбрасывая свою кожу в навозную кучу. Это упомянуто в Нарада-Париврака Упанишаде. Жить обнажённым в Ашраме и в то же время иметь все виды удобств, проявлять интерес к развитию Ашрама и иметь учеников – это неприемлемо. Это будет неприятно многим людям. Санньясин или Махатма, который поддерживает некоторые удобства для своего тела в Ашраме, также может носить немного одежды вместе с набедренной повязкой. Это не помешает его реализации. Одна лишь физическая обнажённость не составляет самоотречения. Некоторые люди изучают описание о Джнани в седьмой степени космического знания и стараются подражать внешнему состоянию без внутренней перемены или достижения высшего состояния сознания. Это бесполезно. Это – лицемерие. Некоторые Санньясины ложно принимают состояние Брахма Вариштхи. Они наслаждаются тем, что их кормят молодые женщины.

В Уттарাকাши в Гималаях молодой человек услышал историю из Йоги Васиштхи от Свами Дева Гири, где дано описание Джнани седьмого состояния Джнаны. Молодой человек сразу отказался от пищи на протяжении 15-ти дней, прекратил ходить в туалет и вообразил, что он достиг седьмой стадии Джнаны. Сообразительный сосед приложил растение, называемое Бичу-Катта, к его телу. Оно произвело сильную боль, подобную укусу скорпиона. Молодой человек закричал от боли и пришёл в себя. Разве это – не лицемерие? Его умственное состояние не достигло вершины Брахмического сознания. Оно оставалось в грубом, неотшлифованном состоянии, хотя внешне он принял состояние Парамахамсы, который обитает в Брахмическом сознании.

Во время праздника Кумбха Мела в Хардваре можно видеть многих молодых мальчиков-Садху, шагающих в процессии в обнажённом виде. Разве это – Йоги? Разве это – не лицемерие? Лицемерие принимает различные формы. Нужно хорошо понимать тонкие пути, которыми работает ум. А ум – это Майя.

Если вы примете Харитаки или семена рвотного ореха или камфару несколько раз, вы потеряете воспроизводительную силу половых органов. Это не означает, что вы являетесь Йогом, который контролирует чувства. Существует один опытный старик, который может вызвать скручивание семявыводящего протока и посредством этого парализовать нерв, который вызывает возбуждение полового органа. Но ум останется в том же состоянии. Страсть будет той же самой.

Подлинная Санньяса является внутренней, умственной наготой. Ум является абсолютно свободным от желаний и умственных впечатлений в этом состоянии. Это подлинно аскетическое состояние.

Вы не можете обнаружить симптомов космического сознания у псевдо-Самадхистов, которые привлекают общественное внимание, закапываясь под землю. Если вы примете семена Апамарги (Наюриви на тамильском языке), вы освободитесь от голода и жажды. Существует примерно такая инструкция в отношении этих семян: Эти семена имеют 7 тонких оболочек или семислойную шелуху. Высушите их на Солнце и разотрите в руках. Возьмите 1/8 килограмма этих семян и сделайте Кхир из этих семян с молоком и сахаром, а затем выпейте. Вначале произойдёт очистительный эффект в виде очищения кишечника. Живите на молоке в течение двух дней. Сделайте клизму. Все старые кишечные массы должны быть удалены. У вас будет приятное ощущение и чувство радости. Не будет ни голода, ни жажды. Существует две разновидности семян Апамарга. Лучше использовать красные семена.

Существует и другое растение или трава, которую можно собрать по пути в Кайлас. Она растёт среди скал. Её нужно срывать перед восходом Солнца. С её помощью можно избавиться от голода в течение 6-ти месяцев. Псевдо-Самадхисты используют эти семена и корни. Когда они помещаются в комнату, находящуюся под землёй, они являются теми же людьми с теми же мирскими впечатлениями и желаниями, как и до того, как войти в эту комнату. Они болтливы и Раджасичны.

Йог Рамачарака в своей книге "Раджа Йога" пишет о космическом сознании следующее:

"Эта стадия ещё выше, чем упомянутая последняя стадия, но её достигают лишь немногие. Сообщения о ней появлялись в разные времена среди разных народов и стран. Это называется "космическим сознанием" и описано как осознание единства жизни. Это – сознание того, что вселенная заполнена единой жизнью. Это действительное восприятие и "осознание", что вселенная полна жизни, движения и разума, и что здесь нет таких понятий, как слепая сила или мёртвая материя; здесь всё является живым, вибрирующим и сознательным. Конечно, это – подлинная вселенная, являющаяся сущностью или основой материальной вселенной. Энергия и ум таковы, как их описывают. Описания тех, кто обладал проблесками этого состояния, указывают на то, что они видели вселенную как всеобщий ум, где в конце концов всё является умом. Эта форма сознания переживалась здесь и там, лишь немногими людьми в момент 'просветления', в период, который продолжался очень короткое время, и затем это затихало, увядало и оставалось лишь в памяти. В момент 'просветления' эти люди приходили к такому переживанию, что их чувства 'соприкасались' со вселенским знанием и жизнью, которые невозможно описать; это сопровождалось радостью, выходящей за пределы понимания.

Что касается этого последнего, 'космического сознания', мы должны сказать, что это означает больше, чем убеждение, интеллектуальное признание или реализация фактов, о которых говорят, поскольку подлинное видение и сознание этих вещей приходит в момент озарения. Другие сообщения говорят о том, что люди обладали глубоко укоренившимся чувством реальности фактов, описанных в сообщениях озарённых, но не переживали видение или экстаз, на который те

ссылались. Похоже, что в последнем случае озарённые люди находились всегда в одном и том же умственном состоянии, которым обладали те, кто имел 'видение', и выходили из него, оставляя воспоминание и чувство, а не истинное сознание, достигнутое в тот момент. Они соглашались с этими важными фактами сообщений.

XII.2. "Космическое сознание". Доктор Морис Бьюк

Доктор Морис Бьюк, в настоящее время покинувший этот жизненный план, написал книгу, озаглавленную "Космическое сознание", в которой он описывал несколько таких примеров, включая свой собственный пример, пример Уолта Уитмена и других. В этой книге он сообщает, что эта стадия сознания существует перед озарением и постепенно происходит переход к нему в будущем. Он заявляет, что проявление этого состояния, которое приходит лишь к некоторым как озарение, как указано выше, является первыми лучами Солнца, которые освещают нас и которые являются не чем иным, как пророчествами возникновения самого великого тела света.

"Здесь мы не будем рассматривать все сообщения, содержащие опыт великих персонажей прошлого, которые описали моменты высшего духовного восторга, осознаваемого как 'бытие в присутствии Абсолюта' или, возможно, в пределах 'света Его поддержки'. Мы испытываем глубокое уважение к этим сообщениям и имеем достаточно оснований, чтобы верить в то, что многие из них достоверны, несмотря на противоречивость сообщений, которые переданы нам людьми, испытавшими их. Эти сообщения противоречивы, поскольку умы тех, кто имел эти проблески сознания, не был готов или обучен полностью понять причину этого необыкновенного явления. Они обнаружили, что находились в духовном присутствии чего-то необыкновенно грандиозного, какой-то духовной категории, и были полностью смущены и ошеломлены этим светом. Они не поняли природу Бога, и когда приходили в себя, они сообщали, что находились в 'присутствии Бога'; слово 'Бог' означает их личное восприятие Божества – того, что появлялось как Божество, согласно их собственным религиозным убеждениям или школам. Они не видели ничего такого, что заставляло бы их отождествлять это нечто с их личным восприятием Божества, за исключением того, что они думали, что 'это, может быть, и есть Бог'; или не зная другого Бога, за исключением своего собственного понимания, они, естественно, отождествляли нечто с 'Богом', каким они представляли Его; и их сообщения естественно были в этом направлении.

"Таким образом, сообщения всех религий наполнены информацией о так называемых сверхъестественных событиях. Католический святой сообщает, что он 'видел свет Божественного присутствия', а не католик рассматривает подобное, принимая это за Бога, каким он знает Его. Мусульманин сообщает, что он уловил мимолётное видение лица Аллаха, а буддист сообщает нам, что он видел Будду под деревом. Брахмин видел лицо Брахмы. А различные индуистские секты имеют свидетельства, которые похожи на описания, касающиеся их собственных божеств. Подобные же сообщения приходили из Персии. Даже древние египтяне оставили сообщения об аналогичных случаях. Эти противоречивые сообщения вели к представлениям, со стороны тех, кто не понимал природу этих явлений, что эти вещи были 'воображением' и фантазией, если вообще не относились к категории обмана и жульничества. Но Йоги знают лучше этого. Они знают, что за всеми подобными сообщениями находится одно общее основание истины, которая будет очевидна каждому, изучающему этот вопрос. Они знают, что все эти сообщения (за исключением нескольких, основанных на обманчивых имитациях подлинного явления) основаны на истине и являются сбивчивыми сообщениями различных наблюдателей. Они знают, что эти люди были временно подняты выше обычного плана сознания и осознавали существование Существа или существ, высших, чем смертные. Но из этого не следует, что они видели 'Бога' или Абсолют, поскольку существует множество существ высокого духовного уровня и развития, которые могут показаться простому смертному, как сам Бог. Католическая доктрина относительно ангелов и архангелов подтверждена теми Йогами, которые

побывали 'за покровом' и которые оставили нам сообщения о 'Дэвах' и других продвинутых существах. Таким образом, Йог воспринимает эти сообщения различных мистиков, святых и вдохновенных людей и объясняет им всё с помощью законов, которые совершенно естественны для учеников философии Йоги, но которые кажутся сверхъестественными для тех, кто не учился в этом направлении.

"Но мы дальше не можем говорить об этом аспекте предмета в данном уроке, поскольку полное его обсуждение уведёт нас далеко от темы нашего обсуждения. Но мы хотим, чтобы вы поняли, что существуют определённые центры в психике или в уме человека, которые могут пролить свет относительно существования Абсолюта и существ более высокого порядка. Фактически из этих центров приходит к человеку та часть его умственных 'ощущений', которую он называет 'религиозным чувством или интуицией'. Человек не достигает понимания сознания или 'того, что находится за его пределами' посредством своего интеллекта – это слабые проблески, приходящие из более высоких центров Я. Человек замечает эти проблески света, но не понимает их, и отправляется созидать тщательно разработанные теологические и вероученческие структуры, которые отвечают им. Работе интеллекта, однако, всегда не хватает того 'чувства', которым обладает сама интуиция. Истинная религия, неважно, под каким именем она скрывается, исходит из 'сердца' и не является утешением или удовлетворением этих интеллектуальных объяснений; и отсюда, когда свет начинает прорываться, у человека возникает беспокойство и страстное желание его утешения.

"Мисс Лаури Пратт из Америки пишет о переживании космического сознания в журнале "Хинду Майнд" следующее:

'Индусы много писали о космическом сознании, но на Западе этот предмет известен гораздо меньше. Однако те, кто читал работу доктора Мориса Бьюка "Космическое сознание", а также работу Эдварда Карпентера "К демократии", знают, что эти авторы верят в то, что космическое сознание является естественной способностью человека, и что будущие расы людей на этой земле будут рождаться с хорошо развитой этой способностью, а не просто скрытой, как сегодня. Теория Бьюка заключается в том, что подобно тому, как человек развился из состояния простого сознания, которое он разделял с животным миром, в состояние самосознания, свойственное лишь одному человеку и отмеченное развитием языка, точно так же он должен неизбежно прийти к более высокому состоянию сознания, характеризующемуся космическим или универсальным пониманием.

"Бьюк утверждает, что возрастающее число людей, которые достигли определённой степени космического сознания в последние несколько столетий, доказывает, что эти люди составляли авангард или являлись предвестниками новой расы. Среди них на Западе, по мнению Бьюка, космическим чувством, более или менее развитым (в упомянутых столетиях), обладали Святой Иоанн Креститель, Фрэнсис Бэкон, Яков Бёме, Блез Паскаль, Спиноза, Сведенборг, Оноре де Бальзак, Уолт Уитмен, Эмерсон, Теннисон, Уильям Уордсворт, Александр Пушкин, Торе и Эдвард Карпентер. Он также упоминает Рамакришну в качестве индуистского примера.

"Помимо этих знаменитых людей, неоспоримым фактом является то, что в каждом столетии существуют многие сотни мужчин и женщин, неизвестных широкому кругу, которые были возвышены до определённой степени космического сознания. У меня также нет никакого сомнения, что послание, отправленное Америке индийскими учителями в последние годы, предназначено для сотен, а возможно, и тысяч американцев, которые должны достичь с помощью медитативной практики и обучиться проблескам божественного сознания. А некоторые отдельные ученики пошли ещё дальше и достигли самого высокого просветления. Существуют примеры того, как космическое чувство развивается среди всё большего и большего числа людей, прокладывающих путь для великой расы будущего.

"Здесь следует процитировать один из параграфов книги Бьюка: 'В контакте с потоком космического сознания все известные и названные сегодня религии растворятся. Человеческая душа претерпит коренную ломку. Религия будет доминировать над расой. Она не будет зависеть от традиции. В неё будут верить и неверующие. Она не будет частью жизни, принадлежащей определённым часам, случаям и поводам. Она не будет в священных книгах или в устах священников. Она не будет обитать в церквях, на собраниях и в каких-то формах и днях. Её жизнь не будет в каких-то молитвах, гимнах или проповедях. Она не будет зависеть от особых откровений, от слов богов, которые спустились, чтобы обучать, или от какой-то Библии или Библий. У неё не будет миссии для спасения людей от их грехов или для обеспечения их восхождения на небеса. Она не будет учить будущему бессмертию или будущей славе, поскольку бессмертие и вся слава будет существовать здесь и сейчас.

"Очевидность бессмертия будет жить в каждом сердце, так же как видение обитает в каждом глазу. Сомнение в Боге и вечной жизни будет так же невозможно, как сейчас существует сомнение в их существовании. Очевидность каждого из них будет однозначной. Религия будет управлять каждой минутой дня всей жизни. Церкви, священники, формы убеждения, молитвы, все агенты, все посредники между отдельным человеком и Богом будут заменены на прямую, непосредственную связь. Грех больше не будет существовать, и не будет желания для спасения. Люди не будут беспокоиться относительно смерти или будущего, относительно царства небесного, относительно того, что с ними произойдёт, и относительно того, что будет в конце жизни настоящего тела. Каждая душа почувствует и познает себя, что она бессмертная; почувствует и узнает, что вся вселенная со всем её добром и всей её красотой предназначена для неё и принадлежит ей навсегда. Мир, заселённый людьми, обладающими космическим сознанием, будет настолько же отличаться от мира сегодняшнего, как сегодняшний мир отличается от прежнего мира пришествием самосознания. Эта новая раса придёт в недалёком будущем, будучи порождённой нами. Она охватит всю Землю и будет обладать ею.

XII.3. Надёжный способ установления связи с Богом

"Тот факт, что существуют учения, подобные практикам Йоги, посредством которых может быть достигнуто космическое сознание, является доказательством того, что более высокое чувство в действительности является неотъемлемой способностью всех людей, и требуется лишь необходимая тренировка для обретения его. Большинство людей считает, что божественное знание приходит лишь к немногим избранным людям, и что средний человек не может приблизиться к Богу ближе, чем его 'вера' позволяет ему сделать это. Реализация, которая является надёжным способом установления контакта с Богом, является техникой, которую могут практиковать все люди, во всех обстоятельствах, и она приводит к такому освобождающему потрясению учеников индийского духовного учения, что они ощущают, словно родились заново.

"У меня на памяти один такой пример. Американец, который слышал сообщение о Йогоде, которое принёс в Америку Свами Йогананда из Бенгалии, был буквально втянут в космическое сознание. Этот студент обладал большой религиозной верой и стремлением. Хотя он был начитан в священных писаниях мира, особенно в индийских, он осознавал, что это его интеллектуальное знание бесплодно и мертво. Он не мог этим утолить свой духовный голод. Он не хотел просто читать о духовной пище, а хотел попробовать её. Находясь среди монотонного течения дней и скуки, которая приводила его в отчаяние, он был в состоянии безысходности от того, что не заслужил прямого контакта с Богом, от того, что такие переживания не даны ему. В конце концов, он усомнился не в Боге, а в возможности того, что он когда-либо может продвинуться дальше, чем просто иметь интеллектуальное понимание Бога. Это убеждение укоренилось в его жизни, и она казалась ему никчёмной и бессмысленной.

"В этот мрак ночи его души проник ослепительный свет учителя из Индии. Студент почувствовал, что тяжёлый груз отчаяния свалился с его души. Однажды вечером, вернувшись домой после публичной лекции, он обнаружил необыкновенный внутренний покой. Он почувствовал фундаментальные изменения, произошедшие в себе, что он стал совершенно другим человеком. В порыве чувства он взглянул в зеркало в его комнате, надеясь увидеть этого нового человека. А там он увидел не своё лицо, а лицо индийского учителя, на лекции которого он был этим вечером.

"Врата радости раскрылись в его душе. Его захлестнули волны неопишемого экстаза. Слова, которые прежде для него были просто словами – блаженство, бессмертие, вечность, истина, божественная любовь – в мгновение ока стали для него сутью его существа, сущностью его жизни, единственно возможной реальностью. Реализация такого глубокого вечного источника радости существует в каждом сердце, поскольку эта бессмертная жизнь лежит в основе смертности человечества, и эта вечная всеохватывающая любовь окружает и поддерживает, а также управляет каждым атомом, каждым отдельным творением. Эта реализация обрушилась на него с уверенностью и божественной определённой и вызвала в нём разлив чувства благодарности и признательности.

"Теперь он сознавал не одним лишь умом, а своим сердцем и душой, каждой клеткой и молекулой своего тела. Величественный блеск радости этого уникального открытия был столь обширным, что он чувствовал, что столетия, тысячелетия, бесчисленные эры страдания были ничто, даже меньше чем ничто, если с их помощью можно достичь подобного блаженства. Грех, печаль, смерть – всё это теперь казалось лишь словами, словами, не имеющими значения, словами, поглощёнными радостью, подобно тому, как мелкая рыбёшка поглощена морями и океанами.

XII.4. Физиологические перемены

"Он осознал во время этого периода озарения и в течение месяцев, которые последовали за этим, множество физиологических перемен, которые произошли в нём самом. Самым поразительным было то, что, казалось, произошло переустройство молекулярной структуры его головного мозга или открытие в нём новой клеточной области. Непрерывно, день и ночь, он осознавал эту происходящую работу. Он чувствовал, будто своего рода электрический бур просверливает новые сквозные каналы в клетках. Этот феномен является достаточным доказательством теории Бьюка, что космическое сознание является естественной способностью человека, поскольку она даёт основание, что клетки мозга, которые связаны с этой способностью, уже существуют в человеке, хотя являются неактивными или не функционирующими у большинства человеческих существ в настоящее время.

"Другие важные перемены ощущались в его позвоночнике. Весь позвоночник, казалось, спустя несколько месяцев словно превратился в железный, так что он мог сидеть и медитировать на Боге, постоянно ощущать надёжность и способность сидеть в одном месте, непрестанно, без движения и без ощущения каких-либо телесных функций. Иногда прилив сверхчеловеческих сил охватывал его, и он ощущал, что он как будто бы несёт всю вселенную на своих плечах. Эликсир жизни, нектар бессмертия, который он ощущал текущим в венах, он ощущал, как осязаемую силу. Это было похоже на ртуть или на электричество или на жидкий свет, разливающийся в теле.

XII.5. "Бессмертные руки"

"В течение нескольких месяцев этого озарения он не ощущал какой-либо потребности в пище или сне. Но он сообразовал свою внешнюю жизнь с образом жизни домохозяек и ел и спал, так же как это делала вся семья. Вся пища

казалась ему чистым духом, и во сне он клал голову на бессмертные руки, осознавая радость, силу которой невозможно описать.

"Обычно он страдал от частой простуды и был заядлым курильщиком. Теперь его тело очистилось от болезни. Его желание курить было напрочь вычеркнуто из его сознания. Его семья и друзья заметили огромные перемены в его внешности и манерах. Его лицо сияло лучезарным светом. Его глаза были резервуарами радости. Незнакомые люди, разговаривая с ним, испытывали непреодолимую симпатию. Дети приходили к нему, чтобы посидеть у него на коленях, и просили, чтобы он навестил их.

"Для него вся вселенная купалась в океане любви, и он много раз говорил себе: 'Теперь, наконец, я знаю, что такое любовь! Это Божественная любовь, которая затмевает благороднейшую человеческую привязанность. Вечная любовь, непобедимая любовь, все удовлетворяющая любовь!' Он без всякого сомнения и мысли осознавал, что любовь творит и поддерживает вселенную, и что все созданные существа, человеческие и ниже человеческих, были предназначены для открытия этой любви, этого вечного блаженства, которое является самой сущностью жизни. Он ощущал, как расширяется его ум, его понимание расширилось, бесконечно расширилось, выросло, охватив всю вселенную, все вещи, все мысли до самого себя.

XII.6. Атомный танец природы

"Воздух, которым он дышал, был дружественным, сокровенным, сознанием жизни. Он ощущал, что весь мир был 'домом' для него и что у него никогда не будет чувства отчужденности чужестранца по отношению к какому-либо месту; что горы, моря, дальние земли, которые он никогда не видел, были словно его собственными, подобно дому его детства. Всюду, куда бы он ни посмотрел, он видел 'атомный танец' природы; воздух был наполнен мириадами движущихся крошечных точек света.

"В эти месяцы он занимался своими обычными делами, но с до сих пор неизвестной эффективностью и скоростью. Он был студентом колледжа и сдавал экзамены, даже не заглядывая в учебник. Его ум купался в море знания. Он без единой ошибки печатал письменные работы на машинке в четверть обычного времени. Усталость была незнакома ему. Его работа казалась ему ребяческой игрой: счастливой и беззаботной. Беседуя с человеком или разговаривая по телефону о каких-то делах, его внутренняя радость наделяла каждое действие и обстоятельство космическим значением. Для него этот телефон, этот стол, этот голос были Богом, Богом, проявляющим Себя в другом человеке, в Своем очаровательном окружении.

XII.7. Неопишуемая благодарность

"Среди работы его внезапно ошеломляла доброта Бога, который дал ему это невероятное, неопишуемое счастье. В подобные минуты его дыхание полностью замирало; благоговение, которое он ощущал, сопровождалось абсолютным спокойствием внутри и снаружи. Время и пространство исчезали, исчезали без следа, подобно всей нереальности. За всем его сознанием было чувство неопишуемой и неизмеримой признательности, страстного желания, чтобы другие узнали радость, которая находится в них; но больше всего, что божественное знание, превосходящее всякое человеческое понимание, что всё в порядке с этим миром и что всё ведёт к цели космического сознания, вечного блаженства.

"Он был согласен с доктором Бьюком, что раса людей, обладающая нормальной и постоянной способностью иметь это чувство космического сознания, скоро

превратит Землю в рай, в планету, подходящую для христиан и буддистов, в путеводную звезду для вращающейся вселенной."

В Упанишадах тот, кто имеет переживание космического сознания, назывался "Сарва Вит", то есть тот, кто знает всё в деталях. Пусть все мы достигнем состояния космического сознания, нашего врождённого права, центра, идеала и цели!

Глава XIII. Лёгкий способ для поклонения

Сегодняшняя жизнь является сложной;
борьба обостряется;
существует лёгкий способ
поклонения Богу.

Рассматривайте свой дом
как храм Бога;
или Вриндаван или Айодхья;
вашу жену, ребёнка и других
рассматривайте как священную компанию Бхакт.
Рассматривайте каждое слово,
которое вы говорите,
как Джапу Божественного Имени;
и восхваление Бога;
каждое действие – как служение Богу.
Ваш отход ко сну –
как распростёртое положение перед Богом;
ваше повседневное хождение и движение –
как обход вокруг Бога.
Рассматривайте свет,
который вы зажигаете вечером,
как зажигание света для Бога.
Рассматривайте сон,
как Самадхи;
принимайте пищу,
как подношение Господу.
А затем принимайте её,
как Его прасад;
вы достигнете счастья здесь и в будущем,
если вы поклоняетесь Богу таким способом.

Жизнь коротка,
время быстротечно,
начинайте выполнять это прямо сейчас.

Глава XIV. Неотъемлемые части в Бхакти

Подобно песчинкам песка на берегу моря, в этом мире существует множество сект. Люди утратили видение истинной сущности религии. Они без всякой на то необходимости заняты защитой чисто внешних и несущественных догм. Они печатают брошюры, понося друг друга. На общественной сцене одни проповедуют оскорбление других, отличающихся культов. Проповедь одной школы мысли открыто высказывается о недостатках другой школы мысли. Даже так называемые образованные люди бесстыдным образом сражаются между собой. Это прискорбное положение дел сегодняшнего дня. Восприятие этого зрелища под покровом религий вызывает шок.

Вы можете достичь горы Кайлас по разным маршрутам: через Ганготри, через Бадри Нараян, через Джошиматт или через Кашмир. Цель – одна и та же, хотя маршруты различны. Конечным местом назначения всех рек является океан. Вы можете достичь Калькутты на поезде из Мадраса, прибыть туда на пароходе, или на легковом автомобиле, или прилететь на самолёте. Разве это имеет значение? Назначение – одно и то же.

Существуют различные типы ума. Люди имеют различные вкусы, тенденции, темпераменты, наклонности и способности для Садханы. Поэтому абсолютно необходимы столь различные пути. Нужны школа Адвайты, школа Двайты, суфизм, шинтоизм, конфуцианство и многие, многие другие 'измы'; а также Арья Самадж, Брахма Самадж, Дхарма Самадж и многие другие Самаджи. Должно быть столько Самаджей и 'измов', сколько существует типов ума. Бог Шива говорит, что существует множество способов контроля ума.

Учения могут также значительно отличаться одно от другого, так же как и пути, но цель, которую следует достичь, которая является Самореализацией, всегда одна и та же. Различия исчезают, когда человеческое сердце расширяется при достижении Божественной реализации. Реализованные души имеют равное видение, равную любовь и ищут сущность в каждой секте или культе. Всюду – одно и то же.

Каждая религия, каждый культ и каждая секта утверждает: "Существует одна Истина. Она может быть достигнута только тогда, когда говоришь правду, когда любишь всех, когда ведёшь воздержанную жизнь, когда ведёшь жизнь чистую, под самоконтролем, используя концентрацию, медитацию и преданность."

Четверо слепых людей первый раз в жизни случайно повстречали слона. Один потрогал уши слона и сказал: "Слон похож на опахало." Другой потрогал ноги и сказал: "Слон подобен столбу." Другой захватил хвост и сказал: "Слон подобен большому кнуту." Они стали спорить между собой относительно своих переживаний. То же самое происходит с ограниченными, невежественными сектантами, которые борются друг с другом по пустякам.

Брахман один. Истина или Бог одни. Шрути одни. Веды одни. Карма одна. Дхарма одна. Реализация, истинная религия, религия любви, религия Самореализации одни. Энергия одна. Солнце одно. Луна одна. Акаша – одна. Образ мыслей один, хотя языков множество. Милосердие и искренность одни. Не существует такого понятия, как американская честность или японская правдивость. Все тела созданы из 5-ти элементов. Каждый испытывает голод, жажду, опорожняет кишечник и мочевой пузырь, бывает охвачен радостным настроением или имеет подавленное настроение, бывает счастлив и печален. Цель, которую должны достичь все – это Божественная реализация, она также – одна и та же. Если вы можете пересечь этот океан Самсары с помощью поклонения даже трости для ходьбы, не беспокойтесь об этом, мой брат! Что ещё можно сказать? Следуйте вперёд. Идите по своему собственному пути. Вы должны наслаждаться божественной любовью. Будьте смелым. Будьте бодрым. Храбро шагайте по духовному пути. Не беспокойтесь об общественном мнении.

Возьмите ядро, сердцевину или сущность и безжалостно отбросьте кожуру или скорлупу. Разве не глупцы те, кто отбрасывает зерно и напрасно теряет своё время в споре относительно шелухи? На них больно смотреть.

Помните о цели и предназначении, ради которых вы получили это физическое тело. Упорно боритесь для осуществления результата, и вы придёте к его завершению. Давайте смело шагать к цели, двигаться к ней на поезде или на тонге, на машине или на самолёте! Давайте прилагать усилия с должной искренностью для осуществления цели человеческой жизни, истинной сущности

всех религий, а именно – преданности Богу или Бхакти, которая одна может освободить нас от колеса Самсары, рождений и смертей, и дать нам безграничное блаженство и покой!

XIV.1. Засейте духовное семя в молодости

Преданность абсолютно не связана с возрастом, кастой, положением, уровнем развития или полом. Обычно мирские люди говорят: "Мы будем практиковать Дхарану (концентрацию) и преданность, когда мы выйдем на пенсию." Это опасное заблуждение. Как можете вы совершать напряжённую духовную Садхану, когда ваша энергия исчерпана? Вы не сможете даже посидеть 15 минут. У вас не будет силы дисциплинировать свои чувства. Духовное семя преданности должно быть посеяно в вашем сердце, когда вы ещё молоды, когда ваше сердце чисто и ничем не затронуто. Только тогда оно пустит глубокие корни, расцветёт и принесёт плод в пожилом возрасте, когда вы уйдёте на пенсию. Только тогда вы перестанете бояться бога смерти.

Глупые родители не позволяют своим сыновьям, которые обладают преданностью, выполнять дома какие-то духовные практики. Они чинят препятствия на их пути и боятся, что их сыновья покинут дом и примут Санньясу. Если они пытаются читать Гиту или какую-то другую религиозную книгу, их родители мешают им в этом. Какая досада! Молодой адвокат из Лахора говорил мне, что его отец отговаривал его от поездки в Хардвар. Таковой является привязанность родителей, которые тормозят рост преданности в своих сыновьях. Как прискорбно всё это!

Из всех существ человеческое рождение особенно трудно обрести, ещё реже имеет место привязанность к духовному пути, и ещё гораздо реже имеет место Божественная реализация. Эти три вещи действительно являются редкими и осуществляются благодаря Милости Бога: человеческое рождение, страстное желание Даршаны Хари и покровительствующая забота о реализованном святом. Если человек имел средства, которые позволили ему получить человеческое рождение, глупо ему не приниматься за Божественную реализацию; если он этого не делает, он поистине совершает самоубийство, поскольку он привязывает себя к нереальным вещам. Каким глупым бывает человек, который пренебрегает достижением истинной цели этой жизни? Человек понимающий, обладающий верой, должен отказаться от желания получать удовольствия от внешних объектов и установить свой ум на лотосовых стопах Хари!

Давайте все будем воспевать Его Имя от всего сердца и обретём Его Милость.

XIV.2. Не торгуйтесь с Богом

Истинный Бхакта говорит: "Я ничего не хочу от своего Возлюбленного. Пусть мой ум будет всегда фиксирован на лотосовых стопах Господа. Пусть моя душа всегда будет привязана к Нему." Если преданный однажды попробует сладость Божественной любви, что ещё тогда он может кроме этого пожелать, кроме как одного Бога?

Прахлада был истинным преданным. Когда Бог Хари сказал Прахладе: "Мой дорогой Прахлада, я удовлетворён твоей искренней преданностью. Проси любую награду, какую хочешь. Я дам тебе её в ту же секунду." Прахлада ответил: "Мой Господь, не искушай меня предложением даров. Для того, чтобы уничтожить все желания, чтобы иметь чистую любовь к Тебе и любить только ради любви, я ищу убежище в Тебе. Не является истинным преданным тот, кто поклоняется Господу ради мирских целей."

Откажитесь от владения небольшим магазином, торговой сделки или выполнения бизнеса с Богом. Тот, кто просит дары или что-то ещё от своего Ишты (божества),

за исключением Прем Бхакти, не является истинным преданным. Он становится торговцем в любви, торговцем в религии. Студент университета торгуется с Богом. Он говорит: "О, Шри Ганеша! Помоги мне сдать мой экзамен в этом году. Я преподнесу Тебе 108 кокосовых орехов." Разве можно назвать это чистой, Божественной любовью? Это корыстный бизнес. Тот, кто торгуется с Богом ради мирских обретений, является откровенным лицемером. Он не является истинным преданным Бога.

XIV.3. Ишварапранидхана

Восхваление Ишвары, воспоминание и почитание Его словом, мыслью и делом, а также непоколебимая преданность Ему называется Ишварапранидхана. Ишварапранидхана Бхакти – это непрерывный поток любви к Богу, любви, которая является всем и вся человеческого существования. Это – состояние, в котором он есть и был поглощён в объект своей преданности.

Мадхусудана Сарасвати также описывает это состояние ума, когда важность для него полностью уничтожается и поглощается, и принимает природу Господа.

Патанджали Махариши упоминает "Ишварапранидхану" в своей философии Раджа Йоги. Там это означает поклонение Богу. Ишвара является индивидуальным Пурушей, не затронутым страданиями, возникающими в результате действий и желаний.

Ишварапранидхана является также одной из трёх Анг или разделов Крия Йоги, согласно Йога Сутрам. Здесь слово "Ишварапранидхана" означает предложение плодов деятельности Богу. Коренное значение этого слова означает "предложить нечто другому в полной мере". Пра – полнота, ни – под, дхана – предложение. "Что бы я ни делал, прекрасное или безобразное, добродетельное или порочное, с желанием или без желания, я отрекаюсь от всего этого ради Тебя; я делаю все эти вещи в виде подчинения Тебе." Отказ от плодов означает совершение действий без желания иметь вознаграждение за содеянное. По этой причине Бог Кришна говорит: "Твоё дело связано лишь с действием и никогда – с плодами; не позволяй, чтобы плоды действия были твоим мотивом; но в то же время не будь привязанным к бездействию."

XIV.4. Приятное полезно для несчастья

Шекспир говорит: "Приятное полезно для несчастья, оно подобно жабе, противной и злобной, тем не менее несёт на себе драгоценный камень." Лучшая вещь в этом мире – это несчастье. Во время страдания человек вспоминает Бога. У него открываются глаза. Начинается поиск Бога. Отправная точка философии происходит от страдания; отправной точкой философии является страдание. Если бы не было страдания в этом мире, человек никогда не пытался бы обрести Мокшу. Он был бы удовлетворён лишь мирской жизнью. Стараясь избавиться от страдания, человек сталкивается с Истиной, или обителью покоя, Парам-Дхамой. Он начинает выполнять молитву, Джапу, заниматься благотворительностью, самоотверженным служением и изучать религиозные книги.

Бхакты всегда молятся Богу: "О Господь! Всегда даруй нам страдания, чтобы мы всегда могли помнить о Тебе." Кунти Деви молилась Богу Кришне: "Эй, Прабху! Пусть я всегда буду несчастной, чтобы мой ум всегда был фиксирован на Твоих Лotosовых Стопах!" Несчастье развивает способность переносить страдание, а также силу воли. Несчастье смягчает каменное сердце и вселяет преданность Богу. Это – божественное благословение. Следовательно, не бойтесь, когда вы находитесь в неблагоприятных обстоятельствах. Несчастья обладают своей собственной добродетелью. Люди обретают свою силу и положение, находясь в

неблагоприятных условиях жизни. Несчастья заставляют человека упорно бороться.

Шри Митхусвами Айер, Главный Судья Высшего Суда Мадраса, является примером этому. Он обычно занимался ночами при свете муниципальных дорожных фонарей. Множество премьер-министров Англии вышли из неблагоприятных обстоятельств жизни. Все пророки, святые, факиры, Бхакты и Йоги прошлого упорно боролись в неблагоприятных обстоятельствах. Шри Шанкара, Джнана Дев, Рама Тиртха и Шри Тукарам – все были помещены в неблагоприятные условия. Благодаря этому все они получили пользу. Они никогда бы не достигли величия и захватывающих духовных высот, если бы были помещены в роскошные условия.

Бог посылает Своим преданным суровые испытания и тяжёлые переживания, прежде чем Он даст им Свою Даршану. Если Бог испытывает Своих преданных, в то же время Он наделяет их огромной внутренней силой, силой выносливости и духовного терпения.

Принц Сурендранатх говорил мне: "Свамиджи, я не вижу ничего хорошего в самоотречении. Все эти Садху, Санньясины и Махатмы также страдают от болезней."

Я ответил ему: "Дорогой принц, вы молоды. Садху совершенно индифферентны, безразличны. Вы не можете понять их внутреннего состояния. Они не отождествляют себя со своим телом. Они могут даже плакать или кричать от боли, но их божественное созерцание не нарушается от этого. Они тверды в своей Брахма Ништхе (преданности Брахману). Они вовсе не страдают. Наблюдатели могут наивно полагать, что они подвержены страданию. На самом деле их ум фиксирован на Боге или Брахмане. Их твёрдая убеждённость заключается в том, что не существует тела в прошлом, настоящем и будущем, что они являются вездесущим Атманом или чистым сознанием. У Шри Рамакришны был рак горла. Но он не чувствовал никакой боли, его ум был всегда фиксирован на Матери Кали. У него даже не было времени думать о своём теле.

Садху обладает внутренним покоем, восторгом и божественным блаженством, которые совершенно неизвестны мирскому человеку. Даже если вы предложите им королевства и богатства, они категорически откажутся от этого. Богатство не представляет ценности для них. Они понимают его бесполезную природу. Мой дорогой принц, вы просто не имеете настоящего представления о счастливой жизни Санньясина. Вы всё ещё обладаете мирским умом, хотя в вашем сердце есть немного Бхакти."

Принц Сурендранатх сказал: "Свамиджи, я вам очень благодарен. Теперь я хорошо понял вашу точку зрения. Этот предмет теперь стал абсолютно ясен для меня. У меня было неправильное представление. Теперь вы развеяли все мои сомнения."

XIV.5. Важность Гуру Бхакти

*Дхьяна мулям гурор муртих
Пуджа мулям гурор падам
Мантра мулям гурор вакьям
Мокша мулям гурор крипа*

- "Форма Гуру является основой медитации.
Его стопы являются корнем поклонения.
Его слова являются источником Мантры.
Его Милость является причиной Мокши."

Гуру – это тот, кто достиг Самореализации и кто может устранить покров невежества в заблудших Дживах (душах). Гуру, Истина, Брахман, Ишвара, Атман, Бог и Ом – всё это одно и то же. До тех пор, пока существует мир, будут существовать Гуру и Веды, чтобы руководить борющимися душами на пути Самореализации. Число реализованных мудрецов может быть меньше в Кали Югу (железный век) по сравнению с Сатья Югой (золотым веком), но они всегда приходят на помощь ученикам. Они всегда ищут должным образом подготовленных учеников.

Гуру является Самим Брахманом. Гуру – это Ишвара. Гуру – это Бог. Слово Гуру – это слово Бога. Ему нет необходимости учить чему-либо. Даже его присутствие или компания вдохновляет и облагораживает. Жизнь в его обществе является духовным просвещением. То, что слетает с его губ, является Истиной. Вся его жизнь является воплощением Вед. Гуру – это ваш проводник или духовный наставник, ваш истинный отец, мать, брат, родственник и близкий друг. Он является олицетворением милосердия и любви.

Улыбка Гуру излучает свет, блаженство, радость, знание и покой. Он является благословением страдающему человечеству. Он знает духовный путь. Он знает ловушки и западни на этом пути и делает своевременные предупреждения ученикам. С помощью его Милости и простого присутствия все мучения, страдания, беды, болезни и всё мирское исчезает.

Это Гуру превращает маленькую Дживу в Брахмана. Он перестраивает старые порочные Самсары учеников и пробуждает их к достижению знания о Душе. Он вытягивает душу из трясины тела и Самсары, устраняет невежество, сомнения, страх и заблуждение, пробуждает Кундалини и открывает внутренний глаз интуиции.

В Гите вы найдёте: "Научись этому с помощью ученичества, расспросов и служения. Мудрые пророки сущности вещей обучат тебя мудрости."

Простое изучение книг не может сделать человека Гуру. Тот, кто изучал Веды, кто обладает непосредственным знанием Атмана посредством переживания и опыта – только тот может быть назван Гуру. Если вы находите покой в присутствии Махатмы и если ваши сомнения устраняются в его присутствии – вы можете принять его за своего Гуру. Когда Гуру даёт Мантру своим ученикам, он наделяет её своей собственной силой и Саттвической Бхавой.

Подобно тому, как вода течёт в реке, точно так же Джнана и Бхакти всегда истекают от Гуру. Только жаждущий человек пьёт воду. Только жаждущий ученик, обладающий безоговорочной верой в своего Гуру, кто желает своего обучения, может пить нектар, предложенный Гуру. Ученик может научиться от своего Гуру пропорционально силе и степени своей веры.

Гуру испытывает учеников различными способами. Некоторые ученики неправильно понимают его и теряют веру в него. Поэтому они не получают пользы. Тот, кто смело выдержал испытания, доходит до конца.

Периодические испытания в духовном университете мудрецов действительно бывают очень трудными. В прежние времена испытания были даже суровыми. Однажды святой Горакхнатх попросил некоторых из своих учеников взобраться на дерево и прыгнуть оттуда головой вниз на очень острый трезубец. Многие неверующие ученики сохраняли молчание. Один верящий ученик, который обладал огромной верой в учителя, взобрался на дерево с быстротой молнии и бросился вниз головой. Он был защищён невидимой рукой Горакхнатха. Он добился мгновенной Самореализации. У него не было отождествления себя со своим телом. Неверующие ученики обладают сильной привязанностью к своим телам.

Ведутся многочисленные споры и дискуссии среди многих людей относительно необходимости Гуру. Некоторые со страстью и горячностью утверждают, что учитель вовсе не является необходимым для Самореализации и духовного прогресса, и что человек может достичь Самореализации с помощью своих собственных усилий. Они цитируют различные отрывки из священных писаний и приводят аргументы в поддержку своей точки зрения. Другие смело утверждают, что не может быть духовного прогресса в человеке, каким бы разумным он ни был, и какие бы он ни предпринял попытки и борьбу на духовном пути. До тех пор, пока он не получит благотворную Милость и непосредственное руководство духовного наставника, всё это будет бесполезно.

Обратите внимание, что в действительности происходит в этом мире вокруг нас в различных областях деятельности. Даже повар нуждается в учителе. Он несколько лет работает под руководством старшего повара. Он безоговорочно подчиняется ему и угождает ему всеми возможными способами. Таким образом, он обучается технике приготовления пищи. Он достигнет знания с помощью Милости главного повара, своего учителя. Младшему юристу требуется помощь и руководство со стороны старшего юриста. Студенты математики и медицины нуждаются в руководстве эрудированных профессоров. Повсеместно принято, что квалифицированный учитель необходим во всех областях знания в этом физическом плане, и что физическое, умственное, моральное и духовное развитие может иметь место только с помощью и под руководством компетентного учителя. Это неумолимый закон Природы. Друзья! Почему вы тогда отрицаете применимость этого универсально признанного закона в сфере одной лишь духовности?

Духовное знание передаётся от Гуру ученику. Изучайте Брихадараньяка Упанишаду. Вы получите отчётливое представление об этой истине. Гаудападачарья наделил Самопознанием своего ученика Говиндачарью; Говиндачарья – своего ученика Шанкарачарью; Шанкарачарья – своего ученика Сурешварачарью. Подобным образом Тотапури наделил знанием Рамакришну, а Рамакришна – Свами Вивекананду. Таков закон Кришны, который направил Арджуну и Уддхаву на духовный путь, когда их ум был в смятении.

Некоторые ученики в течение ряда лет медитируют независимо. Позже они действительно чувствуют необходимость в учителе (Гуру). Они сталкиваются с препятствиями и не знают, как двигаться дальше, как устранить препятствия или камни преткновения. Они начинают искать Гуру.

Ученик и учитель должны жить вместе, подобно отцу и преданному сыну, с предельной искренностью и привязанностью. Ученик должен обладать страстным желанием восприимчивости в отношении учения мастера. Только тогда ученик получит духовную пользу. Иначе вряд ли будет какая-то надежда на духовное продвижение и полное восстановление от его старой Асурической (демонической) природы.

Однажды Шанкарачарья пожелал испытать преданность своего ученика Падмапады. Уровень воды в реке Кавери был очень высок. Шанкара стоял на берегу реки. Он поманил Падмападу, находившегося на противоположном берегу, и попросил его немедленно подойти. Но лодки не было. Падмапада, не беспокоясь о своей жизни, сразу прыгнул в реку. Он не умел плавать. Это – истинная Бхакти или преданность. Благодаря Милости Шанкары, Падмапада совершенно легко прошёл по воде, и на месте каждого шага возникал цветок лотоса. Отсюда и появилось это имя Падмапада (лотосовые стопы).

Не существует надежды на спасение для введённой в заблуждение души без излечения, магического прикосновения и руководства духовного наставника. Только Гуру может вызвать радикальные перемены в людях и сделать их

величественными, поднять их до трансцендентальных высот вечной жизни в Атмане, с космическим сознанием, божественной славой и Атмической лучезарностью.

XIV.6. Метод сочетания

Намдэв, Эканатх, Рамдас, Тулсидас, Тукарам, Мира и Мадхусудан Свами являются лишь немногими благословенными душами, которым Бог дал Свою Даршану. Эти Бхакты были Йогабраштами (вышедшими из Йоги). Они пришли в мир с ценным набором духовных Самскар. Поскольку они поклонялись Богу в нескольких жизнях с искренней преданностью, они не выполняли слишком много Садханы в их последнем рождении или инкарнации. Для них преданность была естественной и спонтанной из-за силы предыдущих Самскар Бхакти.

Обычные люди должны принять действенные меры и выполнять специальную Садхану для быстрого развития Бхакти. Новые каналы будут проложены в старом, каменном, неблагочестивом сердце. Несколько методов должны сочетаться для культивирования Бхакти в максимальной степени. Если один метод терпит неудачу в разжигании Бхакти, вы должны обратиться к другим методам. Подобно тому, как врач насыщает организм ртутью в различных формах и с помощью различных средств: с помощью втирания ртутной мази в кожу, с помощью подкожных инъекций, с помощью внутривенного назначения ртути и с помощью смеси, получаемой через рот, – точно так же вы должны насыщать своё сердце Бхакти посредством молитвы, Джапы, Киртана, служения Гуру, служения Бхактам, с помощью милосердия, изучения священных писаний, практики добродетели и Тапаса.

Пранаяма устраняет беспокойство ума и делает его стабильным. Следовательно, она помогает в развитии Бхакти. Йога включает все эти процессы, с помощью которых Вритти, или изменения ума, обуздываются или сдерживаются, и ум становится подходящим для реализации присутствия Высшего. Подобно тому, как вы не можете видеть отражение Солнца в воде грязного озера, точно так же вы не можете видеть сверкающего Господа во взволнованном и бушующем озере ума. Успокойте ум. Успокойте бурлящие мысли. Утихомирьте эмоции. Вы встретите Бога лицом к лицу. Раджа Йога является помощником для Упасаны или поклонения.

Глава XV. Жизнеописания Бхакт

XV.1. Прахлада

Хираньякашипу посредством сурового аскетизма получил от Брахмы дар быть невидимым для любого сотворённого существа. Благодаря силе этого дара он завладел тронem Индры и принёс опустошение владениям богов. Дэвы обратились к Брахме за помощью. Брахма заверил их, что придёт время, и Хираньякашипу будет наказан за свои злодеяния.

У Хираньякашипу было 4 сына. Прахлада был самым старшим. С самого детства он был очень набожным. Он был Джитендрией (тот, кто контролирует чувства) и был полон истинной преданности Богу. Он обладал всеми божественными качествами: космической любовью, правдивостью, покоем и чистотой. Он обладал огромной преданностью Богу Хари. Временами он мог воспевать Имена Господа, танцевать в божественном экстазе и проливать слёзы преданности. Даже во время своей повседневной деятельности он постоянно помнил о Боге.

Прахлада был отправлен к Гуру Асур, Чанде и Марке, чтобы получить образование. Учителя учили его вместе с другими Асурическими мальчиками. Прахлада думал, что любой, кто призывает учеников постоянно помнить одну вещь, а именно, Имя

Бога Хари, может быть учителем, отцом, матерью и другом. Прахлада не получил такого рода урок от своих учителей, поэтому он считал учёбу бесполезной.

Его отец вызвал Прахладу к себе и спросил его: "О, мой дорогой, скажи мне вкратце, что, ты считаешь, является лучшим для твоей учёбы?"

Мальчик ответил: "Отец, обретение убежища у Бога Хари и удаление в уединённое место для практики глубокой медитации является лучшим."

Хираньякашипу засмеялся и заявил, что интеллект его сына был извращён из-за вредных инструкций, полученных от других людей.

Хираньякашипу поручил учителям обучать мальчика правильному знанию. Демонические учителя забрали его и спросили: "О Прахлада! Скажи нам правду. Как ты научился этим превратным учениям, которые находятся за пределами понимания ребёнка?"

Прахлада ответил: "О уважаемые Гуруджи (учителя)! Подобно тому, как железо притягивается к магниту, точно так же мой интеллект притягивается к Господу сам по себе. Не существует уверенности относительно следующего рождения. Жизнь может прекратиться в любой момент. Следовательно, человек должен воспевать Божественное Имя с самого детства."

Тогда учителя пригрозили мальчику и сказали: "Принеси прут. Тот, кто приносит разрушение народу, кто приносит позор семье, кто обладает извращённым интеллект, должен быть наказан. Он подобен колючему дереву в лесу сандаловых деревьев. В будущем ты не должен произносить слова 'Хари'."

Спустя несколько месяцев учителя привели к отцу мальчика, который был прекрасно осведомлён в четырёх искусствах. Хираньякашипу посадил Прахладу на колени и спросил: "Скажи мне теперь сущность того, что ты изучал всё это время."

Прахлада ответил: "Слушание историй о Боге Хари, воспевание Его Имен и восхваления, постоянное воспоминание о Нём, преклонение и служение священным лотосовым стопам Хари, подношение Ему цветов, приветствия и дружба, посвящение себя и подчинение Ему являются характерными чертами преданности, которые должны практиковаться по отношению к Богу. Это, я думаю, является высшими уроками."

Хираньякашипу был очень огорчён, когда он услышал слова своего сына, и обратился к учителям: "О, жалкие Брахмины с обманчивым разумом! Почему вы научили моего сына этим бесполезным урокам? Он привязан к моему врагу – Вишну, несмотря на мои наставления. Вы обучали его урокам, которые рассчитаны на мою гибель и уничтожение."

Дрожащим голосом учителя отвечали: "Пожалуйста, поймите нас правильно. Мы не обучали его этим урокам. Это – его собственный Буддхи (интеллект). Он не слушался нас и не учил наши уроки. Поэтому мы привели его к Вам."

Тогда Хираньякашипу спросил сына: "Если эти учения не были переданы тебе твоими Гуру, откуда и как ты приобрёл этот порочный и обманчивый рассудок?"

Прахлада спокойно ответил: "Умы мирских людей пропитаны чувственными желаниями, поэтому они обладают нечистым умом и неуправляемыми чувствами. Они не могут фиксировать свой ум на священных стопах Господа Хари. Они не обладают силой различения и не хотят Божественной реализации. Вместо этого они гонятся лишь за чувственными наслаждениями. Их ум и чувства охвачены

исходящими стремлениями к бесполезным бранным объектам. Они невежественны и слепы. Только когда они устранят своё невежество с помощью Сатсанга (беседа с Учителем) и преданности Богу Хари, тогда они смогут иметь чистый интеллект."

Услыхав эти слова, Хираньякашипу пришёл в ярость. Он сбросил своего сына с коленей и обратился к Асурам: "О могущественные мужи! Немедленно убейте этого мальчика. Он отказался любить своих родителей и поклоняется Вишну. Он превратился в отцеубийцу. Уничтожьте его любым способом."

Асуры пытались всеми возможными способами убить его, но напрасно. Они использовали слонов, чтобы те растоптали его, ядовитых змей, чтобы отравить его, разрушительные Мантры, сбрасывали его с вершины горы, заключали его в темницу, морили голодом, подвергали его ледяному холоду, подставляли его ветрам и огню, но всё – напрасно. Будучи подвергнутым всем этим пыткам, Прахлада повторял Имя Господа с великой радостью. Хираньякашипу не был способен убить мальчика. В конце концов, с тяжёлым сердцем он сказал: "Этот мальчик бесстрашен и бессмертен. Он обладает неизмеримой силой. Он приведёт меня к гибели."

Учителя Чанда и Марка утешали Хираньякашипу, говоря: "О почтенный король Асур! Этот мальчик должен быть охраняем до тех пор, пока не придёт Шукрачарья. Выслушав учения великих мужей, он может со временем прийти в сознание."

Хираньякашипу попросил их обучить его Раджа Дхарме, обязанностям королей. Прахлада начал советовать своим одноклассникам следующее: "Дорогие друзья, всё творение Брахмы, вплоть до отдельной травинки, является иллюзорным. Если здесь и есть что-нибудь действительно реальное, так это – Имя Хари, и одного лишь Хари. Бог Хари является высшим убежищем, доброжелателем и самой душой всех существ. Он наделяет блаженством, бессмертием и вечным покоем. Миряне продают свои драгоценные души за деньги. Бедные, заблудшие люди! Они введены в заблуждение своими могущественными чувствами."

Хираньякашипу был рассержен, когда услышал о влиянии мальчика на демонических братьев. Он обрушился с бранью на Прахладу: "О, негодный мальчишка! О, предатель нации, сейчас я убью тебя. Ты пренебрёг моими словами и своей обязанностью по отношению к своим родителям."

Прахлада ответил: "О, король! Это не я или ты – сильны. Бог Хари, который является творцом трёх миров и поддержкой всех существ, является всемогущественным. Он является душой всех существ; Он – время, Прана и жизнеспособность чувств и ума; Он – внутренний правитель, свидетель всех наших действий. Очень жаль, что мир в погоне за чувственными удовольствиями забыл бесценную драгоценность Имени Бога Хари!"

Хираньякашипу потерял самообладание, когда услышал эти слова. Он закричал: "О глупец! Ты слишком много болтаешь. Я пошлю тебя в мир Ямы (бога смерти). Где этот другой повелитель Земли? Где Он? Где твой Хари?"

Прахлада немедленно ответил: "Бог Хари здесь, там и всюду."

"Тогда почему не в этой колонне?" – перебил его отец.

Прахлада ответил: "Конечно, Он есть также и в этой колонне."

Хираньякашипу не видел Хари, и поэтому он воскликнул: "О жалкий мальчишка! Я пну колонну. Посмотрим, там Хари или нет. Если твоего Хари в этой колонне нет, я пережужу тебе горло вот этим самым мечом. Пусть твой Хари защитит тебя."

Сказав это, Хираньякашипу соскочил с места и пнул колонну. Громогласный голос прозвучал из колонны, сотрясая всю вселенную своим звуком. Бог Хари в форме Шри Нарасимхи вышел из колонны. Эта форма имела страшный вид.

Хираньякашипу был ослеплён вселяющей ужас формой Господа. Он немедленно выхватил меч и приготовился к атаке на Бога Нарасимху. Подобно тому, как змея хватается лягушку, Бог схватил Хираньякашипу. Он положил его на порог и разорвал его Своими когтями, как делает это Гаруда (птица, перевозившая Бога Раму), разрывая змею.

Затем небо заполнили небесные колесницы с Дэвами. Заиграла божественная музыка, и полились небесные песни. Все восхваляли Господа.

Прахлада был погружён в божественную радость и любовь. Он распростёрся у ног Господа и сказал: "Я считаю, что богатство, знатное происхождение, личная красота, строгий аскетизм, знание священных писаний, острота чувств, храбрость, сила, усердие, благоразумие и Йога – бесполезны в поклонении Высшему Существо, Богу Хари, поскольку в действительности Всемогущий Бог был удовлетворён Гаджэндрой (высшим слоном), а не чем-либо иным, за его великое благочестие и преданность по отношению к Нему."

Увидав эту искреннюю мольбу мальчика, Бог благословил его и сказал: "Поскольку ты обладаешь чистой преданностью, ты доставил Мне радость. С помощью своей истинной преданности ты очистил своего отца и своих предков, живших в последних 21 поколениях. Где живёт Мой преданный, там сама земля становится очищенной. Те, кто находит убежище в тебе, также станут Моими преданными."

XV.2. Джагай и Мадхай

Обычно посланники Бога, пророки, которые проповедуют Истину, подвергались гонениям. Некоторые даже умирали за свои убеждения. Бог Гауранга также не избежал этой участи. Люди из Навадвипы преследовали его.

Джагай и Мадхай были братьями, которые были величайшими грешниками и преступниками. Они совершили множество тяжких грехов. Они грабили богатых, надругались над благочестивыми женщинами и совершали убийства под невинным предлогом. Не было такого ужасного злодеяния, которого бы они не совершили.

Бог Гауранга решил покорить Джагая и Мадхая любовью. Он предложил своим преданным, чтобы они пошли и испытали обоих преступников. Они должны были петь Киртан на протяжении всего пути и дать Хари Нама братьям, когда они увидят их.

Бог Гауранга и его ученики вышли на улицы и стали воспевать Киртан с Нитаем во главе шествия. Нитай столкнулся лицом к лицу с обоими братьями и сказал им: "Молю вас, дорогие братья, получите Имя Кришны и служите Ему, поскольку Он является Верховным Господом."

Эти слова сильно взволновали Мадхая, более сильного из братьев, и он ударил Нитая отломанным горлышком глиняного кувшина, нанеся глубокую рану на его лбу. Кровь хлынула из раны, и Нитай закрыл её обеими руками, чтобы остановить кровотечение. Когда Мадхай схватил другой кусок того же самого кувшина, чтобы бросить в Нитая, Джагай схватил руку брата и запротестовал: "Какая польза от убийства Санньясина? Это не даст тебе ничего хорошего."

Новость была передана Гауранге, который находился на некотором расстоянии позади всей этой процессии, воспевающей Киртан, когда Джагай и Мадхай напали

на Нитая. Он немедленно поспешил на место, где лежал раненый Нитай. Он взял свою одежду и обернул её вокруг головы, чтобы остановить кровотечение. Затем он обнял Джагая за то, что тот удержал Мадхая от повторного нападения на Нитая. Джагай впал в состояние транса. Мадхай был в состоянии отчаяния и потерял дар речи. Он распростёрся перед стопами Гауранги и взмолился перед ним: "О Господь! Я великий грешник. Пощади меня."

Гауранга попросил его обратиться к Нитаю и попросить его прощения. Мадхай извинился перед Нитаем, который простил и обнял его. Мадхай так же, как его брат, впал в состояние транса.

После этого братья стали святыми священниками и были любимыми в мире, поскольку они возненавидели и боялись дней, когда правила их жестокость. Они искупили свои прошлые преступления, став необычайно скромными, приветствуя стоя на коленях всех, кого они встречали. Они оказывали всякого рода услуги. Они выкопали лопатами Гхат в Навадвипе, который с тех пор известен под названием "Мадхай Гхат".

Братья были завоёваны с помощью чистой любви Гауранги. Нет силы на Земле, большей, чем любовь. Любовь побеждает всё. Ненависть не может быть побеждена ненавистью, она может быть побеждена лишь любовью. Вы можете разорвать крепчайшие железные цепи с помощью практики Пранаямы, но вы не сможете разорвать цепи чистой любви. Любовь непобедима. Любовь – это Бог. Бог – это любовь. Поэтому развивайте божественную любовь.

XV.3. Павахари Баба

Однажды вор пробрался в дом Павахари Бабы, современника Парамахамсы Рамакришны, когда святого не было дома. Вор собрал всю посуду в мешок и собирался уже уйти. В это время вернулся святой. Вор бросил всё украденное и бросился бежать. Павахари Баба взвалил мешок на плечи и последовал за вором. Он подбежал к нему и проговорил: "О вор Нараяна! Я не знал, что это ты в моём доме. Это твоё имущество. Пожалуйста, прими его." Святой распростёрся перед вором и положил мешок у его ног.

Вор был ошарашен. Его тронула сверхъестественная доброта и любовь Павахари Бабы. Это изменило всю его жизнь. Он раскаялся в своих несправедливых действиях. Он распростёрся перед святым и сказал: "Мой Господь! Я совершил серьёзное преступление. Прости меня. Сделай меня своим учеником. Посвяти меня и дай мне Гуру Мантру." Он получил Гуру Мантру и после упорной Садханы и медитации сам стал святым.

Этот ученик Павахари Бабы встретил Свами Вивекананду в Гималаях и поведал ему об этом происшествии.

XV.4. Намдэв

У Намдэва, Бхакты из Пандарпура, на завтрак был кусок хлеба и топлёного масла. Он собрался уже было поесть, когда вдруг собака вбежала в дом, схватила хлеб и убежала. Намдэв бросился за ней с топлёным маслом в руках, с возгласом: "О Бог Виттала! Сухой хлеб невкусный. Пожалуйста, возьми также и это топлёное масло." Он накормил собаку хлебом с намазанным маслом, а сам в этот день не имел даже крошки хлеба.

Обратите внимание на славу божественной любви. Намдэв обладал развитой Пара Бхакти. Он видел Бога Кришну во всех существах.

XV.5. Мирабай

Мира считается инкарнацией Радхи. Она родилась в 1502 году в деревне Куркхи в Марваре, Раджпутна. Она была дочерью Ратхана Сингха Рантхора, который вместе со всей своей семьёй был великим преданным Вишну. Мирабай, таким образом, росла среди влияния Вайшнавов, которые сформировали её жизнь на пути преданности Богу Кришне. Когда ей было 4 года, она проявила религиозные наклонности и научилась поклонению Шри Кришне.

Однажды перед её домом проходила свадебная процессия, и она увидела празднично одетого жениха. Она невинно спросила свою мать: "Дорогая мама, а кто мой жених?" Мать Миры улыбнулась и в полушутку, в полусерьёз показала на образ Шри Кришны и сказала: "Моя дорогая Мира, Бог Кришна в этом прекрасном образе – твой жених."

Девочка Мира стала очень любить идола, изображавшего Кришну, и проводила много времени, купая и одевая его. Она поклонялась образу, спала с ним и танцевала вокруг него в экстазе. Она воспевала прекрасные песни перед ним и разговаривала с ним.

Отец Миры организовал замужество Миры с Рана Кумбхой из Читора. Мира была очень послушной женой и безоговорочно подчинялась приказам мужа. Каждый день после завершения своих дел по хозяйству она отправлялась в храм Бога Кришны и молилась, поклонялась, пела и танцевала перед Его образом. Это небольшое изображение вставало, обнимало её, играло на флейте и разговаривало с ней. Матери Раны и другим женщинам дома не нравилось поведение Миры; они были слишком мирскими и ревнивыми. Свекровь Миры пыталась заставить её поклоняться Дурге, но Мира была непоколебимой. Она говорила: "Я уже отдала свою жизнь моему возлюбленному Богу Кришне."

Жена брата Миры учинила заговор и начала позорить невинную Миру. Она сказала Ране Кумбхе, что Мира тайно любит других и что она своими глазами видела, как Мира встречалась в храме со своими любовниками. Она сказала, что может показать любовников ему, если он составит ей компанию и пойдёт в храм ночью. Она к этому добавила, что Мира, благодаря такому её поведению в настоящий момент, принесёт великий позор семье Раны. Рана Кумбха пришёл в ярость, схватил меч и отправился в покои Миры. К счастью, Миры не было в её комнате, а добросердечный родственник сдержал Рану.

Под покровом ночи сестра Раны провела его в храм. Он распахнул дверь, ворвался внутрь и обнаружил Миру в экстатическом состоянии духа, одну, разговаривающую с идолом.

Рана спросил её: "Мира, с кем это ты только что разговаривала? Покажи мне своего возлюбленного." Мира ответила: "Вот он восседает – это мой Господь – Навичора, который украл моё сердце."

Ложные слухи распространялись о том, что Мира свободно общалась с Садху. Несомненно, она испытывала огромное уважение к Садху и свободно общалась с ними, но она была чиста в своих мыслях и действиях. Она никогда не беспокоилась об этих бессмысленных скандалах и пребывала в нерушимом спокойствии.

Мира подвергалась различным гонениям со стороны Раны и его родственников. С ней обращались так же, как с Прахладой обращался его отец. Бог Хари защитил Прахладу, а Бог Кришна всегда был рядом с Мирой.

Однажды Акбар и его придворный музыкант Тансен тайно проникли в Читтор для того, чтобы послушать преданные и вдохновенные песни Миры. Они оба проникли в храм и слушали в полном восторге её волнующие душу песни. Акбар был взволнован, и перед тем, как уйти, он коснулся стоп Миры и положил изумрудное ожерелье перед идолом в знак подношения. Каким-то образом до Раны дошла эта новость о том, что Акбар тайно приходил в храм, коснулся стоп Миры и даже подарил ей ожерелье. Рана был взбешён и сказал Мире: "Ты должна броситься в реку и больше в будущем не показывать миру своё лицо."

Мира подчинилась словам своего мужа, отправилась к реке и бросилась вниз. На её устах всё время были имена Господа – Говинда, Гиридхари, Гопала. Как только её стопы оторвались от земли, какая-то неведомая рука подхватила её. Она повернулась и увидела своего возлюбленного Кришну. Мира впала в транс, а через несколько минут, когда она открыла глаза, она увидела улыбающегося Бога Кришну. Он сказал ей: "Моя дорогая Мира, твоя жизнь с жестоким мужем теперь закончилась, и ты абсолютно свободна. Будь весёлой, поскольку ты – Моя. Немедленно отправляйся дорогами Вриндавана в жилище Враджа. Отыщи Меня там, моё дитя; торопись." Затем он исчез.

Мира сразу исполнила божественное приказание, отправившись босой по горячим песчаным дорогам Раджпутны. Она достигла Вриндавана и обнаружила там своего Владельца Флейты. Преданные Читтора приходили посмотреть на неё, пришёл даже Рана Кумбха, переодевшись в нищенствующего монаха. Он обнаружил себя и раскаялся в своих предшествующих жестоких преступлениях. Мира сразу же распростёрлась перед ним в знак уважения.

Слава Миры распространилась по всему свету. Многие королевы и принцессы приходили и уходили. Рани, Кумари и Махарани появлялись и исчезали на сцене мира. Почему помнят лишь о королеве из Читтора? Благодаря её красоте или её поэтическому искусству? Нет, благодаря самоотречению, абсолютной преданности Богу Кришне и благодаря её Богореализации. Она встретила лицом к лицу с Богом Кришной, разговаривала со своим Возлюбленным, ела с Ним, пила Према Расу Кришны. Из глубины сердца она изливала музыку своей души, музыку своего Возлюбленного.

Мира испытала высшее Космическое Видение и видела Кришну в дереве, в камне, в лианах, в цветке, в птицах и во всех существах. До тех пор, пока Имя Кришны будет существовать, будут помнить и имя Миры.

Чрезвычайно трудно найти параллель замечательной личности Миры – святой, поэтессы и мудрой женщины. Её жизнь была уникальным, единственным явлением, олицетворяющим необычную красоту и чудо. Она была принцессой, но отказалась от удовольствий и роскоши, свойственных её высокому положению. Вместо этого она выбрала бедную, аскетическую и бесстрастную жизнь. Несмотря на то, что она была нежной молодой женщиной, она отправилась в опасное путешествие по духовному пути и подверглась различным суровым испытаниям с неустранимой храбростью. Она обладала гигантской волей.

Песни Миры навевали веру, храбрость, преданность и любовь к Богу в умах слушателей. Эти песни вдохновляли учеников на пути преданности, порождая в них необыкновенное волнение и заставляя таять их сердца.

Мира никогда не беспокоилась об общественном порицании и предписаниях священных писаний. Она танцевала на улицах. Она не выполняла ритуальное поклонение. Её любовь к Богу Кришне была спонтанной, и с самого детства она изливала свою любовь к Нему. Кришна был её мужем, отцом, матерью, другом, родственником и Гуру. Она закончила предварительные способы поклонения в своей предыдущей жизни.

Мира была бесстрашной, изящной и элегантной. Имя Гиридхара Гопалы всегда было на её устах. В своём божественном опьянении она танцевала в общественных местах. У неё не было даже мысли о сексе. Подобное возвышенное состояние не может быть адекватно описано словами, поскольку она была погружена в океан любви. Она не осознавала своё тело и окружение. Кто может измерить глубину её преданности? Кто может измерить вместимость её огромного сердца?

Мира источала аромат преданности повсюду.

Все, кто входил в контакт с ней, были тронуты её сильным потоком любви.

Её сердце было храмом преданности,
а её лицо было цветком лотоса божественной любви.
В выражении её лица была доброта,
в её речи – любовь,
в её поведении – радость,
в её словах – сила,
а в её песнях – страсть.

Мистические песни Миры действовали, как успокаивающий бальзам для раненых сердец и измотанных нервов тех, кто был обременён жизнью. Сладкая музыка её песен оказывала благотворное влияние на слушателей, устраняя диссонанс и дисгармонию и погружая их в сон.

Из Вриндавана Мира отправилась в Двараку, где она была поглощена образом Господа Кришны в храме Ранчода.

Шри Свами ШИВАНАНДА

Бхакти Йога

Перевод с английского, примечания, редакция: **Александр ОЧАПОВСКИЙ**